

(श्री पं० राजवल जी की दुहारी भाषा का वाचनिक भाषा रूपांतर)

समयसार-कलश

(टीका)

रूपांतरकार :

श्री महेन्द्रसेन जंजी

प्रकाशक :

बीर सेवा मन्दिर

२१ बरियानंज, नई दिल्ली-२

प्रथम संस्करण :

बीर नि० सं० २५०८

वि० सं० २०३८

मन् १६८१

मूल्य : ७ रुपये

प्रकाशक :

वीर सेवा मन्दिर

२१, दरियागज,

नई दिल्ली-२

मुद्रक :

गीता प्रिंटिंग एजेंसी द्वारा

बिष्णुवासिनी प्रेस जिग

म्यू सोलमपुर, दिल्ली-५३

आभार

समयसार कलश की पं० राजमल जी कृत हठारी भाषा के आधुनिक भाषा-रूपान्तरकार श्री महेन्द्रसेन जैनी का जन्म ३० जनवरी, १९२० को

लखनऊ में हुआ था। उच्च शिक्षा संप्राप्ति के पश्चात् आपने सक्रिय जीवन में प्रवेश किया तथा पूर्ण लगन और अनवरत अध्यवसायपूर्वक अपने विभिन्न कार्य-क्षेत्रों में पूर्ण सफलता प्राप्त की आप सरिता एवं कारवा नामक पत्रिकाओं में संप्रेष्टरी रहे और तत्पश्चात् भारत सरकार के "सैनिक समाचार" नामक पत्र में आपने विज्ञापन प्रबन्धक के पद पर इलाघनीय कार्य किया। तदनन्तर आपने अनेक वर्ष पर्यन्त भारत सरकार के प्रकाशन विभाग (मूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सहायक व्यापार

श्री महेन्द्र सेन जैनी प्रबन्धक आदि महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। सामाजिक क्षेत्र में भी श्री जैनी ने अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं से सम्बद्ध रह कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप जैन समाज की एक मात्र शोध-पाठ वार सेवा मन्दिर के महामन्त्रि रहे और स्थानीय अनेक संस्थाओं में प्रतिष्ठित पदों पर रहे। साहित्य-साधना के क्षेत्र में भी आपने सराहनीय कार्य किए, कई पुस्तकों का सम्पादन और प्रणयन किया। वे अब हमारे बीच नहीं हैं उनका कैन्सर रोग से दि० ४ सितम्बर ७६ को स्वर्गवास हो गया। वे अन्त समय तक धर्म में सावधान रहे।

समयसार कलश का प्रस्तुत भाषान्तर उनकी आध्यात्मिक रुचि और गुणवत्ता का जीता-जागता प्रमाण है। हम इसके लिए उनके आभारी हैं। वीर सेवा मंदिर का यह प्रकाशन पाठकों को लाभप्रद रहेगा।

—महासचिव

अनुक्रमणिका

क्र.मांक	विषय	पृष्ठांक
	प्रस्तावना	१-२८
१.	जीव अधिकार	१
२.	अजीव अधिकार	३५
३.	कर्त्ता-कर्म अधिकार	४६
४.	पुण्य-पाप एकत्व द्वार	७६
५.	आस्रव अधिकार	९२
६.	संवर अधिकार	१०५
७.	निर्जरा अधिकार	१११
८.	बन्ध अधिकार	१४१
९.	मोक्ष अधिकार	१५५
१०.	शुद्धात्म-द्रव्य अधिकार	१६९
११.	स्याद्वाद अधिकार	२१२
१२.	साध्य-साधक अधिकार	२३४

प्रस्तावना

“देखे को अनदेखा कर रे अनदेखे को देखा”

आज मंच पर पीड़ा है, अशान्ति है, हाहाकार है। प्रत्येक जीव मुख चाहता है और उसका हर एक प्रयत्न मुख प्राप्ति के लिए ही है पर सिवाय दुःख के हार्मिल उसे कुछ भी नहीं होना और जिसे ये मुख मानकर उसमें हा अटक जाना है वह वास्तव में मुख नहीं क्योंकि जो मुख अपने साथ अपने पीछे-पीछे दुःख को ले आता उसे मुख नहीं कहने। सच्चा मुख तो अपनी आत्मा को अपने रूप देखना, जानना और उस रूप रह जाना ही है पर ज्ञानस्वरूप उस आत्मा को न पहचानकर यह जीव अज्ञानो हुआ इस दुःख सागर में परिभ्रमण कर रहा है। जीव की पीड़ा व दुःख का मूल कारण इसकी अज्ञानता ही है और वह अज्ञानता इसके जीवन के प्रत्येक पहलू में विस्तृत है। अब उसी अज्ञानता के विविध आयामों का विवेचन करते हैं :—

(१) अमल भूल यही है कि यह जीव अनन्त गुण वाला चैतन्य तत्त्व, ज्ञान शरीरों है पर उस मूर्तिक जड़ शरीर को, पुद्गल को इसने अपना होना मान लिया है। वह चैतन्य तत्त्व अमूर्तिक है अतः इन जड़ आँखों से नहीं दिख सकता, वह मात्र स्वमवेदनगम्य है, अपने अनुभव में ही जाना जा सकता है। उसे तो अज्ञानों ने पहचाना नहीं और आँख के माध्यम से जब बाहर ज्ञाता तो उसे ये स्थूल शरीर दिखाई दिया और अपने आपको न पहचानने की भूल के कारण उसने इसको ही अपने रूप मान लिया और फिर संसार की वेल बढ़ती ही चली गई। आत्मा व शरीर में भेद तो स्वयं सिद्ध है, वह कुछ इसे करना नहीं, मात्र उसका ज्ञान करना है और वह भेद-ज्ञान कर उस एक अकेले चैतन्य में सर्वस्व स्थापित करता है। जिस रूप में है नहीं जब उस रूप स्वयं को अनुभव कर सकता है तो उस रूप क्यों नहीं अनुभव कर सकता जिस रूप यह है, अनुभव करने वाला तो ये स्वयं

ही है। जैसी अहंबुद्धि शरीर में है वैसी तो चेतना में होनी चाहिए और जैसा परबुद्धि वस्त्रों में है वैसे इस शरीर में होनी चाहिए। शरीर के स्तर पर तो इसे अनुभूति है, शरीर में अपनी सत्ता की अनुभूति होती है कि मैं हूँ पर यही मैं पना चेतना में में उठना चाहिये क्योंकि ये वास्तव में चेतन्य हो तो है, शरीर तो जड़ है। शरीर के स्तर पर इसे भेदविज्ञान भी है, अपने घर, शरीर, धन, वैभव, स्त्री, पुत्र आदि को ही अपना मानता है। किसी दूसरे के का नहीं, पर यही भेदविज्ञान चेतना के स्तर पर होना चाहिए कि अनन्त गुण वाला ये चेतन पदार्थ तो मैं हूँ और ये शरीर एवं बाकी सारे पदार्थ पर है।

(२) जीव को दूसरी अज्ञानता इस मिथ्या मान्यता से सम्बन्धित है कि मुख दुःख पर में से आता है और पर ही मुझे कषाय कराता है। वास्तविक स्थिति यह है कि पर पदार्थ कभी भी मुख-दुःख का कारण होता नहीं सत्त्व ही जीव के मुख-दुःख का मूल कारण इच्छाओं-विकल्पों का अभाव वा सद्भाव ही है। अधिक इच्छाओं वाला प्राणी दुःखों और कम इच्छाओं वाला सुखी देखा जाता है। एक इच्छा की पूर्ति होने पर जो मुख का आभास सा होता है वह मुख वास्तव में उस पर पदार्थ में से नहीं आता जो इच्छा की पूर्ति होने पर मिला है वरन् नन्तम्बन्धी इच्छा का उस समय जो अभाव हुआ है उस अभाव से वह मुख आया है और अभी भी एक इच्छा का ही तो अभाव हुआ है, अन्य अनन्तों तो पक्ति में खड़ी ही है अतः निरन्तर दुःखी ही है। तथ्य तो यही है पर अज्ञानी उस मुख को इच्छा के अभावजनित नहीं मान कर ऐसा मान्यता करता है कि पर पदार्थ में से यह सुख आया और अपनी इस झूठी मान्यता के कारण वह इन पर पदार्थों को शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, वैभव, मकान, दुकान आदि को बढ़ाने की सतत धुन में लगा रहता है और इस प्रकार इच्छा करने का प्रयोजन इसके बना रहता है। मायाचारी आदि करके भी इच्छाओं की पूर्ति करने का लोभ इसे निरन्तर बना रहता है और पूर्ति न हो पाने पर क्रोध कषाय व पूर्ति हो जाने पर मान कषाय करता है और इस प्रकार कषाय करने का प्रयोजन भी अज्ञानी के बना रहता है। जीव स्वयं कषाय रूप परिणमन करता है और मानता ये है कि पर ने मुझे कषाय कराई। यह बात इसकी बुद्धि में बैठती नहीं कि जिम्मेवारी सारी मेरी ही है, पर तो मात्र निमित्त था और उसे निमित्त भी मैंने ही बनाया। पर का परिणमन पर के आधीन है, मेरा परिणमन मेरे आधीन है, जब पर को निमित्त बनाकर

मैं अपना परिणमन करता हूँ तो उपचार से ऐसा कहा जाता है कि उसने ऐसा कर दिया पर उपचार झूठा हो होता है, मेरा बिगाड़ सुधार 'मेरे हो आधीन है।' पर मुझे सुखी दुःखी कर नहीं सकता, पर मुझे कषाय करा नहीं सकता' ऐसा मानने पर भी पर से बचाव इसीलिए किया जाता है क्योंकि अभी मुझमें आत्मबल की इतनी कमी है कि उसकी मौजूदगी में मैं उसको लक्ष्य करके अपना बिगाड़ कर लेता हूँ जैसे कमजोर आदमी ठण्डी हवा से उसे बुरा जान कर नहीं वरन् अपनी स्वास्थ्य की कमी के कारण ही बचता है।

(३) जीव की तीसरी अज्ञानता पर मैं इष्ट अनिष्ट कल्पना कर राग द्वेष करना है। यह जीव स्व को भुला कर निरन्तर पर में ही लगा हुआ है। उन पर पदार्थों में जो इसके अनुकूल रहता है उसमें ये इष्ट की कल्पना कर राग कर लेता है और जो प्रतिकूल रहता है उसमें अनिष्ट की कल्पना कर द्वेष कर लेता है। इष्ट अनिष्टपना पदार्थ का कोई गुण धर्म तो है नहीं, मात्र इसके द्वारा की गई कल्पना ही है। यदि इष्ट अनिष्टपना वस्तु का गुण धर्म होता तो कोई एक वस्तु सबको इष्ट ही लगनी चाहिए थी और कोई एक सबको अनिष्ट ही लगनी चाहिए थी। पर सबको इष्ट या अनिष्ट लगने की बात तो जाने दो, एक ही वस्तु एक व्यक्ति को कभी इष्ट लगती है और कभी अनिष्ट। भूख लगी होने पर जो भोजन इतना सुस्वादु और रचिकर लगता है उसे ही भूख शमन होने पर देखने की भी इच्छा नहीं होती अतः इष्ट अनिष्टपना जीव में से उठने वाली झूठी कल्पनाएँ ही हैं। सर्वत्र हमारे सुख दुःख का या कषाय का कारण वस्तु या स्थिति नहीं वरन् उसमें हमारे द्वारा उठाया गया विकल्प या कल्पना ही है। हम चाहें तो इष्ट का विकल्प उठाकर स्वयं को सुखी मान लें, चाहें तो अनिष्ट का विकल्प उठा कर स्वयं को दुःखी मान लें पर वास्तविक आनन्द तो निर्विकल्प रह जाने में ही है जब चाहे कौसी भी स्थिति हो उसमें हम कोई भी विकल्प न उठाएं और ऐसा हम कर सकते हैं। प्रति समय हमारे मन में कुछ न कुछ चलता रहता है। मन के विकल्पों को भी जानने वाला जो साक्षी आत्मा भीतर है उसकी तो हमें पहचान नहीं और मन को ही हमने अपना होना समझ लिया है। हम पल-पल उलझे हैं या तो भूतकाल में घटी घटनाओं की स्मृति में या भविष्य की कुछ योजनाओं, इच्छाओं व चिन्ताओं में या फिर अन्य अनेक ऊल-जलूल बातों के विचार में। ये विचार वा विकल्प किसी भी रूप में तो सार्थक नहीं, वर्तमान में तो ये अशान्ति देकर जाते हैं और भविष्य के लिए

फालतू का कर्म बंध कर जाते हैं। आत्म शान्ति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें विकल्पों को निरर्थकता समझ में आनी चाहिए कि उनके आश्रीन काम होने का नियम नहीं और साथ ही साथ यह भी कि हमारे द्वारा उठाया गया एक भी विकल्प बेकार नहीं जाता, प्रत्येक की हमें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। भूतकाल तो चला गया, वह तो मुर्दा है उसके बारे में हम क्यों सोचें और भविष्य के बारे में विचार भी फालतू है क्योंकि कोई भी काम हमारी इच्छा के आधीन होना नहीं, हमारे विकल्पों के आश्रित कुछ भी तो नहीं तो हम मात्र वर्तमान में ही क्यों न रहें। जो कुछ भी वर्तमान में घट रहा है उसे देखते जानते रहें।

(४) चौथी अज्ञानता पर-पदार्थों में कर्तृत्व बुद्धि की है। है तो यह ज्ञानस्वरूप; ज्ञाता दृष्टा रूप रहने के सिवाय आत्मा कुछ भी तो नहीं कर सकता पर क्योंकि स्वयं को ये पहचानता नहीं, मात्र ज्ञान रूप रहने के अपने कार्य व पुरुषार्थ को जानता नहीं अतः पर्याय में जो कुछ भी घट रहा है उस सबका करने वाला स्वयं को मान लेता है और इस मिथ्या कर्ताबुद्धि के कारण इसका सारा पुरुषार्थ ज्ञाता बनने में नहीं वरन् चौबीस घंटे कुछ न कुछ उधेड़ बन करने में ही लगा रहता है। वस्तु स्थिति यह है कि इसके करने के आधीन कुछ भी नहीं। यदि पर पदार्थों का परिणमन इसके विकल्पों के या इसके करने के ही आश्रित होता तो इसकी सर्वदा ही सारी इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए थी पर ऐसा होता कभी देखा नहीं गया। कदाचित् कभी इसकी इच्छा और कर्म के वैसे ही उदय का संयोग बैठ जाता है तो ये कहता है कि मैंने किया। अपने करनेपने के विस्तार में इसके ऐसा अनुभव में आता है मानो सारा संसार इसके चलाने से ही चल रहा हो। यदि यह कर्म का कार्य करना छोड़ कर (कर्म का कार्य कर थोड़े ही सकता है ये, मात्र मानता है ऐसा कि 'मैं करता हूँ' तो इस झूठी मान्यता को छोड़ कर) ज्ञाता बन जाए तो भी सारा संसार चलेगा तो अपनी धुरा पर ही, इसको तो खत्म होना नहीं, हाँ, इस अज्ञानी का संसार अवश्य खत्म हो जाए, जन्मों-जन्मों के सारे इसके दुःख आत्यंतिक क्षय को प्राप्त हो जाएं पर यह बात इसकी समझ में बैठती नहीं।

(५) पांचवीं अज्ञानता भगवान को कर्ता बनाने की है। अपनी इच्छा के अनुकूल इसे कर्म का कार्य होता दीखता है तो ये कहता है 'मैंने किया' और कदाचित् स्वयं से होता न दीखे, अपनी आशाओं पर पानी फिरता दिखाई दे तो देवी देवताओं को अपने से अधिक शक्तिशाली समझ

उनके पास मन्नत मांगने पहुँच जाता है कि मेरा फलां काम कर देना, ये दे देना, वो दे देना ।' और तो और वीतराग के मन्दिर में भी इन्हीं संसार शरीर भोगों के अभिप्राय को लेकर पहुँच जाता है और वहाँ सौदेबाजी करता है—'तुम दस लाख दोगे तो मैं चार छत्र दूंगा ।' धारणा वही विपरीत चल रही है तो या तो ये स्वयं को कर्त्ता बनाता है या फिर भगवान को कर्त्ता बना देता है और सोचता है कि भगवान मेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर दोगे । या फिर इस अज्ञानी की समझ में ये बैठा हुआ है कि यथायोग्य पुण्य के उदय से सारी अनुकूल सामग्री प्राप्त होती है अतः ये पुण्य-बंध करने के लिए वीतरागी की उपासना करता है और संसार की ही इस रूप में चाह किया करता है, मोक्ष की या मोक्ष सुख की इसे पहचान ही नहीं । संसार शरीर भोगों की प्राप्ति का ही इसका अभिप्राय है और मन्दिर में जा रहा है इस मान्यता को लेकर कि देवी-देवता सुख बांटते हैं अतः सारे देवताओं में इसके समभाव है, किसी को ही पुजवा लो, सुदेव हो, इन्द्रे देव हो, धरणेन्द्र पद्मावती हो, चाहे कोई हो ।

(६) छठी अज्ञानता वीतरागी देव गुरु शास्त्र के सम्बन्ध में है । यदि जीव को कभी सच्चे देव गुरु शास्त्र की प्राप्ति भी हुई और मोक्ष प्राप्ति का इसका ध्येय भी बना तो ये देव गुरु शास्त्र में ही अटक गया, वहाँ भी इसकी अज्ञानता छिपी नहीं रही । आचार्यों ने सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य को मोक्ष का मार्ग बताया । अपने को अपने रूप, ज्ञाता दृष्टा रूप श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन, अपने रूप जानना सम्यग्ज्ञान और ज्ञाता दृष्टा रूप रह जाना ही सम्यग्चारित्र्य है और वही मोक्षमार्ग है एवं वीतरागी देव गुरु शास्त्र उस मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में निमित्त या माध्यम पड़ते हैं । देव दर्शन के माध्यम से भी जीव को आत्मदर्शन करना था, गुरु दर्शन से भी आत्मदर्शन करना था और शास्त्रकेद्वारा भी अपनी आत्मा का स्वरूप समझ कर उस आत्मा को अपने भीतर खोजना था पर अज्ञानी ने देव दर्शन, पूजन, भक्ति कर उन पर श्रद्धान करने से अपने आपको सम्यग्दृष्टि मान लिया, शास्त्र ज्ञान से अपने आपको सम्यग्ज्ञानी मान लिया और गुरु की बाहिरी पुण्य क्रियाओं—व्रत तप उपवास आदि को ही मोक्षमार्ग मान उन्हें अपना कर उनसे स्वयं को सम्यग्चारित्र्य मान लिया पर असली मोक्षमार्ग की खोज नहीं की । शास्त्रों का इसने खूब अध्ययन किया उनमें यह भी तो कथन आया है 'कि द्रव्यलिङ्गी मुनि के सच्चे देव शास्त्र गुरु के मानने पर भी, ग्यारह अंग नौ पूर्व तक का अध्ययन कर लेने पर भी व शुभ क्रियाओं को

करने व परीषद् को सहने की पराकाष्ठा होने पर भी मोक्षमार्ग नहीं हुआ अतः मोक्षमार्ग कुछ और ही है' इस कथन पर इसने ध्यान ही नहीं दिया। शास्त्रों में देव गुरु शास्त्र की भक्ति व स्वाध्याय को शुभ राग व पुण्य बंध का और बंध का संसार का कारण बताया गया है और आत्मदर्शन को संवर निर्जरा का व संवर निर्जरा को मोक्ष का कारण बताया गया है पर अज्ञानी ने पूजन भक्ति व स्वाध्याय से ही मोक्ष मान लिया और इस रूप में बंध को ही संवर निर्जरा मान कर तत्त्वों का सही श्रद्धान नहीं किया एवं शुभ राग में ही धर्म मान कर आचार्यों के अभिप्राय की ओर दृष्टिपात नहीं किया। आचार्यों ने देव गुरु शास्त्र के श्रद्धान को कहीं सम्यक्त्व कहा भी है तो वहाँ उस कथन को ठीक से समझ लेना चाहिए कि सम्यक्त्व तो निश्चय से आत्मदर्शन ही है पर देवगुरु शास्त्र क्योंकि उस आत्मदर्शन में निमित्त पड़ते हैं अतः उन्हें भी व्यवहार से सम्यक्त्व कहा है और निमित्त भी वे हमारे लिए तो तब बनेंगे जब हम उन्हें निमित्त बनाएंगे। शास्त्रों में विवक्षा भेद से अनेक स्थलों पर अनेक प्रकार के कथन मिलते हैं अतः उन्हें ठीक प्रकार से समझ कर बुद्धि में अच्छी तरह बंटा लेना चाहिए कि कहाँ कौन सी विवक्षा से क्या कहा गया है। भगवान आचार्यों ने ग्रन्थों में वर्णन किया है कि शरीर व आत्मा अलग-अलग हैं पर हमें क्या दिखाई देता है। शास्त्रों में तो आचार्यों का अपने जीवन का अनुभव लिखा है और उनका अनुभव पढ़ना हमारे लिए इसी रूप में कार्यकारी है कि वह हमारा भी अनुभव बने। जब वह हमारे जीवन का अनुभव बनेगा तभी हमारी पर पदार्थ की पकड़ छूटेगी। जीवन में परिवर्तन तो जो हमें दिखाई देता है उससे होगा न कि जो उनको दिखाई देता है उससे। जो उनको दिखाई देता है वह तो हमारे लिए गवाही बन सकती है।

इस प्रकार इस अज्ञानी की अज्ञानता का विस्तार सब ओर फैला हुआ है और स्व को न पहचान कर शरीर व पर पदार्थों को ही ये अपने रूप देख जान रहा है।

पाँच लब्धि—अपने स्वरूप की जीव को खबर नहीं, सच्चे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप की इसे पहचान नहीं, उनको पूजने के प्रयोजन का इसे विचार नहीं। सबसे पहले तो अपने प्रयोजन को ठीक करने पर दृष्टि होनी चाहिए। संसार से वैराग्य पैदा हो, उसमें आकुलता ही प्रतिभासित हो और मोक्ष सुख की चाह पैदा हो। मोक्ष सुख की इच्छा उत्पन्न होगी तो आत्म तत्त्व को जानने की ओर इसका पुरुषार्थ झुकेगा और तब सच्चे देव गुरु शास्त्र का

पता लगाएगा कि कहाँ से मुझे तत्त्व मिल सकता है और उनका निर्णय कर उन्हें भी आत्मा को जानने व पहचानने का ही माध्यम बनाएगा। सच्चे देव गुरु शास्त्र का निमित्त भी बड़े भाग्य से कभी कदाचित् किसी जीव को मिलता है और उसके मिलने के बाद भी आत्मदर्शन का पुरुषार्थ कर आत्म अनुभव कर लेना और भी साहस का काम है, तीव्र रुचि चाहिए उसके लिए। पर इतना अघोषशम है प्रत्येक सैनी पंचेन्द्रिय जीव के पास, ज्ञान शक्ति का उधाड़ है इतना कि वह स्वयं को देख जान सके। शक्ति का उधाड़ तो उतना ही है अब चाहे इसे भोगों में लगा दो चाहे स्वभाव में लगा दो, चुनाव करने में ये स्वतंत्र है, यदि इसने इस शक्ति का सदुपयोग न कर इसे भोगों में लगा दिया तो वह घटते-घटते अक्षर के अनंतवें भाग रह जाएगी और ये अपने चिर परिचित स्थान निगोद में पहुँच जाएगा और इस शक्ति का सही उपयोग कर उसे यदि स्वभाव में लगा दिया तो वही शक्ति बढ़ते-बढ़ते केवलज्ञान तक पहुँच जाएगी। जैसे किसी के पास एक लाख रुपया है, अब वह उसे कहाँ लगाए यह उसकी स्वतंत्रता है, यदि उसने सही चुनाव कर उसे ठीक व्यापार में लगाया तो वह एक लाख से बढ़ता हुआ करोड़ों तक पहुँच जाता है अन्यथा एक लाख भी कम होते-होते नहीं के माफिक रह जाता है।

अब जीव में शक्ति का सदुपयोग करने की सद्बुद्धि जाग्रत हो, कषायों की मदता बने, परिणामों में विशुद्धिलब्धि की प्राप्ति हो एवं स्व की खोज की जिज्ञासा इसमें पैदा हो—कि अनादिकाल से इस शरीर को अपनाकर मैं संसार में दुःखों ही दुःखों का पात्र बनता रहा हूँ। जन्म के समय मैं इसे अपने साथ लाया नहीं था और मरण के समय ये यहीं पड़ा रह जाएगा तो ऐसा लगता है कि मैं इस रूप नहीं। ये जड़ मुझसे कोई जुदा ही पदार्थ है और मैं चेतन जाति का हूँ। अहो ! मैंने बड़ी गल्ती की जो आज तक इसे अपना मानता रहा। इसको अपना कर मैंने क्या-क्या पाप नहीं किए, अभक्ष्य भक्षण किया, अन्याय रूप आचरण किया। अब मैं कैसे स्व तत्त्व को समझूँ, कहाँ जाऊँ ?' ऐसी पात्रता जब यह जीव पैदा करता है, ऐसी प्यास जब उत्पन्न होती है तो बरसात को आना ही पड़ेगा। कहते हैं जब राजस्थान में धरती बुरी तरह प्यासी हो जाती है तब फट जाती है, अर्थात् वह प्यास के मारे अपना मुँह खोल देती है उस समय वर्षा अवश्य होती ही है उसी प्रकार यहाँ भी ऐसा पात्र जब तैयार होता है तो कहीं विपुलाचल से मेघ गर्जना होनी ही पड़ती है। पात्र ही वर्षा को नहीं खोजता कभी वर्षा

भी पात्र को खोज लेनी है। भगवान् सर्वज्ञ कहते हैं—‘तू अपने पात्र को सीधा तो कर, बर्षा आएगी, जरूर आएगी। अगर पात्र ही उल्टा रखा हो तो बरसात भी क्या करेगी आकर, वह आई हुई भी नहीं आने के माफिक है और यदि तेरा पात्र सीधा हो तो बैजनालम्बि की प्राप्ति तुझे अवश्य होगी, अवश्य ही कहीं किसी कुन्दकुन्द की दया को बहना ही होगा कि यह मोका मत चूक जाना, यह बूक गया तो अनंत संसार में खलना पड़ेगा। अब तो स्वभाव को देख, ज्ञान के उस अखण्ड पिण्ड को देख जो वास्तव में तू है। वर्तमान में तुममें इनका शक्ति है, गृहस्थी में रहते हुए भी तू स्वयं को उस भगवान् आत्मा को आँख से नहीं, इन्द्रियों से नहीं, स्वयं से ही देख सकता है। अपने को अनेक रूप देखना गृह त्याग की या किसी निर्वन मुनसान वन की ओक्षा नहीं रखता। अभी इसी समय, इसी परिस्थिति में, इसी क्षण में तू उस अत्रिनिम आनन्द को प्राप्त हो सकता है उस चेतन्य का अनुभव कर सकता है और यही वास्तव में धर्म है। धर्म के साथ कोई ऐसी बात नहीं कि आज करो और फल चार दिन बाद मिलेगा। धर्म रूप तो तुम अभी हा जाओ और अभी शान्ति को प्राप्त कर लो। देख, कहीं एक समय भी, एक क्षण भी, व्यर्थ न चला जाए। वह कहीं बाहर नहीं, तू ही है इसलिए तू उसे पा सकता है। वह इन चर्म चक्षुओं से नहीं दोखेगा, उसे देखने के लिए तो भीतर को आँख तुझे खोलनी ही होगी। भीतर की आँख खोलने पर तुझे ज्ञान रूप समुद्र स्वयं को आह्वान करता हुआ प्रतीत होगा कि आओ। मुझमें मग्न हो जाओ अनंत काल से भीषण गर्मी में संतप्त हुए तुम घूम रहे थे और मुझे तुमने पाया नहीं, अब तुमने बड़ यत्न से मुझे पाया, देखने क्या हो दूर से लगा लो डूबको डूब जाओ इस आनन्द के, ज्ञान के सागर मुझमें। जैसे कोई स्वच्छ निमल जल से भरा हुआ तालाब हो और अत्यंत गर्मी में झुलसा हुआ कोई आदमी वहाँ आए और उसकी शीतलता, स्वच्छता व निमलता को देखकर अनायास ही उसके मुँह से निकल पड़े—अरे ! ये तो मुझ बुला ही रहा है स्नान कर अपना ताप बुझाने के लिए।’ इसी प्रकार आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं कि इस अमूल्य अवसर को खो मत देना। कहीं पुण्य के फल में आसक्त मत हो जाना। यह सबसे बड़ा धोखा है जो व्यक्ति स्वयं को दे लिया करता है, इसे तूने अनंत बार भागा है, जानियों ने, चक्रवर्तियों ने इसे पाप समझ कर छोड़ा है। यह मोका तेरे हाथ आया है, ‘कथमपि मृत्वा’ किसी प्रकार से मर कर भी

उस तत्त्व की प्राप्ति कर ले, अगले जन्म पर छोड़ेगा तो अनंत जन्म लेने पड़ेंगे, ज्ञानी की श्रद्धा में एक भी भव नहीं, वह एक क्षण भी ठहरना नहीं चाहता, असमर्थता से चाहे अनेक जन्म धारण करने पड़ें।

इस प्रकार आ० कुंदकुंद व अमृतचंद्र के समान किसी ज्ञानी की ऐसी दिव्य देशना को सुन कर यदि इसे यह सनस्र में आए कि आज तक मैंने बड़ी भूल की थी जो संसार शरीर भोगों की तरफ तो मुंह किया हुआ था और भगवान् आत्मा को पीठ दी हुई थी और परमात्मा बनने का ये निर्णय कर अपनी तत्त्व सम्बन्धी रुचि में तीव्रता लाए तो कषायों में और मंदता पड़े, प्रायोग्यलब्धि की प्राप्ति हो और फिर इसका आत्मा के अनुभव का पुरुषार्थ जाग्रत हो। यहाँ तक चार लब्धि हुई, पाँचवीं करणलब्धि तो तब होगी जब यह अपने को अपने में खंजिगा तब स्वानुभव होगा स्वानुभव ही सम्यग्दर्शन है, वही सम्यग्ज्ञान है, वही मोक्ष का मार्ग है, वही सब कुछ है।

जाँच का कौन है वह सीमाय जगें ? कैसे इसको स्वानुभव हो ? इसका मार्ग यही है कि कोई आत्मानुभवो गुरु यदि सुलभ हो तो उसके उपदेश से सम्पूर्ण वस्तु तत्त्व को जान कर (गुरु होना चाहिए अनुभवी हो) क्योंकि जो स्वयं उस मार्ग न गया हो वह दूसरे को मार्ग क्या दिखाएगा) और यदि ऐसा गुरु प्राप्त न हो तो स्वयं ही अध्यात्म ग्रंथों का खूब अभ्यास कर उनसे आत्मा के बारे में जान कर अपने भीतर यह आत्मा को देखे। गुरु की इस सम्बन्ध में बड़ी महत्ता है क्योंकि वह जीवंत शास्त्र है, कहीं भी कुछ छोटी सो भी भूल या स्कावट यदि है तो वह हाथ पकड़ कर झट रोक देगा, पर फिर भी ऐसा गुरु यदि उपलब्ध न हो पाए तो भ० कुंदकुंद की वाणी का तो जीव को सहारा है ही। आत्मा के बारे में पूरी जानकारी अध्यात्म ग्रंथों से हो जाएगी और स्वानुभूति का तरीका भी इसे ज्ञात हो जाएगा वह इसकी बुद्धि में खूब अच्छी तरह बठ जाए कि वस्तु तत्त्व यही है, इसी प्रकार है, दूसरा नहीं है और दूसरा प्रकार हो भी नहीं सकता फिर उसके बाद ये अपने अन्दर ही जहाँ वह है उस चेतन्य को देखने का पुरुषार्थ करे, वह देवों का देव इसके भीतर ही विराज रहा है, कहीं बाहर नहीं मिलेगा, भीतर ही ये देखे, उसे ढूँढ़े तो उसकी प्राप्ति अवश्य होगी क्योंकि वहाँ वह आप है ही। दो बातों का ज्ञान तो इसे दिया जा सकता है—आत्मा के बारे में ज्ञान एवं स्वानुभव के मार्ग का ज्ञान, पर अनुभव का पुरुषार्थ इसे स्वयमेव ही करना है।

आत्मा के बारे में जानकारी—

संसार में मुख्य दो द्रव्य हैं जीव व पुद्गल । जीव अनन्त है, पुद्गल अनन्तानन्त हैं । अनादि काल से जीव के साथ द्रव्य कर्म का संयोग पाया जाता है और उस द्रव्य कर्म के उदय में आत्मा के साथ शरीर का व उससे सम्बन्धित अन्य चेतन व अचेतन पदार्थों का सम्बन्ध होता है । यह जीव स्वयं को एक अमूर्तिक चैतन्य न पहचान कर शरीर व पर पदार्थ रूप अपने को मान लेता है तो अनेक प्रकार की इच्छाओं का इसमें जन्म होता है क्योंकि आत्मा तो एक त्रिकाली नित्य और ध्रुव द्रव्य है पर शरीर के साथ राग, जन्म जरा, मरण, भूख प्यास, सर्दी-गर्मी आदि की अनेक समस्याएँ हैं और उन भूख प्यास आदि के शमन के लिए जीव अनेक इच्छाएँ उठाता है । फिर उन इच्छाओं की पूर्ति में जो कुछ भी सहकारो होता है उसमें यह राग और जो कुछ प्रतिकूल पड़ता है उसमें यह द्वेष कर लेता है अतः राग द्वेष आदि अनेक विकारी भाव भी आत्मा में पाए जाते हैं । इस प्रकार अनादि काल से ही जीव के साथ द्रव्यकर्म व उम द्रव्यकर्म के उदय के कारण राग द्वेष आदि भाव कर्म व शरीरादि नोकर्म और शरीर से सम्बन्धित अन्य चेतन व अचेतन पदार्थों का संयोग पाया जाता है । बाहर में चेतन अचेतन पदार्थों का संयोग अपने-अपने पाप-पुण्य के उदय के अनुसार शुभ व अशुभ होता है, शरीर को क्रिया भी शुभ व अशुभ होती है और भाव भी शुभ अशुभ दो तरह के होते हैं पर यह सारा काम द्रव्य कर्म के उदय का है, यह समस्त कर्मधारा है इसमें चेतना का अपना कुछ भी तो नहीं । चेतन ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनन्त गुणों का पिण्ड है पर ज्ञान गुण उसमें मुख्य है क्योंकि वह ज्ञान गुण स्व-पर प्रकाशक है अतः चेतन ज्ञान मात्र है और उसका काम मात्र जानने देखने का है । यह ज्ञानधारा चल रही है प्रत्येक व्यक्ति में पर ज्ञान स्वयं को पहचानता नहीं, किसी निद्रा में है, मूर्छित है और गहला होकर कर्मधारा में अपनापन मान लेता है । परन्तु कर्मधारा में अर्थात् शुभ अशुभ आदि विभाव और शरीर में अपनापन मानते हुए भी ज्ञान रूप चैतन्य कभी भी राग-द्वेष रूप या शरीर रूप नहीं होता, सदैव चैतन्य ही बना रहता है जैसे घी के साथ मिट्टी मिली हुई है और अब उसको आपने गर्म कर दिया । मिट्टी से मिला होने पर भी घी तो घी ही है, मिट्टी अलग द्रव्य है और घी अलग एवं गर्म होते हुए भी वह घी अपने स्वभाव में अर्थात् चिकनेपने में ही विद्यमान है । गरमपने के अभाव में भी चिकनेपने की अर्थात् घी की उपलब्धि

है पर चिकनेपने के अभाव में घी की उपलब्धि नहीं अतः चिकनापना ही घी का सर्वस्व है और घी में गर्मी स्वयं से नहीं आई वरन् अग्निजन्य है। यहाँ दाष्टान्त में मिट्टी के स्थान पर शरीर, चिकनेपने के स्थान में चैतन्यपना, गर्मी के स्थान में भावकर्म व अग्नि के स्थान में द्रव्यकर्म है। मिट्टी और घी के समान शरीर व चैतन्य मिलकर एक से भास रहे हैं पर हैं वे पृथक्-पृथक् द्रव्य और गर्म घी के समान चैतन्य भी राग-द्वेष आदि भावकर्मों से तप्तायमान हो रहा है पर ये सारे विकारो भाव हैं, चेतना के अपने नहीं, द्रव्यकर्म जन्य है, द्रव्य कर्म के उदय से आत्मा में हुए हैं अतः पर ही हैं।

चीज वहाँ दोनों हैं ज्ञान भी है कर्म भी और देखने वाला यह स्वयं है, इसे स्वयं ही चुनाव करना है कि मैं अपने आपको ज्ञान रूप देखूँ या कर्म व उसके फल रूप। अपने को पर रूप देखना तो संसार, देखना-पढ़ना नहीं, मुनना नहीं, कहना नहीं, मात्र देखना। जोर देखने पर है और अपने को अपने रूप देखना सो मोक्ष। अपने को अपने रूप देखना ही मोक्षस्वरूप है, मोक्ष का मार्ग है, सम्यग्दर्शन है, स्वानुभूति है। पर से हटना है, अपने में आना है अपने में आना है, पर से हटना है। जब तक ज्ञान मूर्छित अवस्था में है, मूर्छित अवस्था का तात्पर्य है कि जैसे मतवाला स्वयं को और अपने घर को नहीं जानता और किसी पर मे अपनापना मान लेता है वैसे ही यह भी किसी पर में—शरीर में, पुण्य पाप के उदय में या शुभ अशुभ भाव में अपनापना, अहंपना मान लेता है—यह मैं और ये मेरा और मैं इनका कर्त्ता और अशुभ क्रिया व भाव को शुभ क्रिया व भाव में पलटने को ही ये अपना पुरुषार्थ समझता है, इसी को मोक्षमार्ग मान लेता है, कभी ज्ञान को जागृत करने का पुरुषार्थ किया नहीं। ज्ञान के जागृत होने का सम्बन्ध न तो शुभ अशुभ भावों से है न शुभ अशुभ क्रिया से है और न ही क्षायोपशमिक ज्ञान को अर्थात् पर्याय में ज्ञानशक्ति के उछाड़ को बढ़ाने से ही है। अतः सम्यग्दर्शन के लिए शुभ भावों का, शुभ क्रिया का व क्षायोपशमिक ज्ञान को बढ़ाने का पुरुषार्थ सही नहीं है। ज्ञान को जागृत करने के लिए तो इसे भीतर में जानने वाले को पकड़ना होगा। शुभ अशुभ भावों व क्रिया में अपनापना न होकर उस जानने वाले में अपनापना, स्वामित्वपना, कर्त्तापना, एकत्वपना आवे तो शुभ अशुभ भाव करने का मिथ्या अहंकार नष्ट हो और सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो।

प्रत्येक व्यक्ति के प्रति समय तीन क्रिया हो रही हैं—शरीर की शुभ

या अशुभ क्रिया, परिणामों की शुभ या अशुभ क्रिया और एक ज्ञान की, जानने की क्रिया । क्योंकि जानने की क्रिया इसके पकड़ में नहीं आ रही है और शरीर व परिणामों की पकड़ में आ रही है इसीलिए ये स्वयं को शरीर या परिणाम रूप ही समझ लेता है पर जानने की क्रिया हो रही है प्रति समय । शरीर की कंसा भी स्थिति हो उसका जाननपना हो रहा है ! तभी तो ये कह सकता है कि कुछ देर पहले मैं में बँटा था । जिस समय उस रूप में शरीर की बैठने की क्रिया हो रही थी उसी समय वो जानने वाला उसे जानता जा रहा था, शरीर की क्रिया व जानने की क्रिया में समय भेद नहीं । इसी प्रकार परिणामों की भी चाहें कोई अवस्था हो उसका जाननपना भी उसी समय साथ-साथ होता जा रहा है । कोई है वहाँ पर जो सतत जानता जा रहा है कि अभी शोध रूप परिणाम थे और अब शोध रूप परिणाम नहीं हैं । पूछने पर ये बताता भी है, इसका अर्थ है कि उन सबको जानने वाला कोई वहाँ जरूर होना चाहिए । शोध के सद्भाव में उस जानने वाले ने शोध को जाना और उसके चले जाने पर वो अब शोध के अभाव को जान रहा है । वह जानने वाला सतत एक रूप से जो कुछ भी परिणमन हो रहा है उसको जान रहा है, जानता जा रहा है । उसका काम मात्र जानने का है । कर्म का फल बदल रहा है पर वह जान रहा है, जानने वाला नहीं बदल रहा है पर वह जन्म को भी जान रहा है और मृत्यु को भी जान रहा है और स्वयं न मरता है न जीता है । यह अवस्था, यह जानपना सभी में है पर जानने वाला स्वयं को नहीं देख रहा है । अन्य जो ज्ञेय पदार्थ, अपना विकारी परिणमन, शरीर की क्रिया और शरीर के साथ संयोग—ये सब ज्ञेय हैं और वह ज्ञाता है । ज्ञाता का कार्य हो रहा है, नहीं तो इन सबको वीन जान सकता था ? दो है वहाँ पर, ज्ञान व कर्म साथ-साथ चल रहे हैं । हर समय सोते-जागते—एक वह है जो सो रहा है एक उसका जानने वाला है, एक वह है जो खा रहा है, चल रहा है, देख रहा है, रो रहा है, देख रहा है और एक वह है जो खाते हुए भी खाता नहीं, चलने हुए भी चलता नहीं रोते हुए भी रोता नहीं, कोढ़ादि होते हुए भी शोधी नहीं होता, दुःख होते हुए दुःखी नहीं होता, मुँह होते हुए मुँखी नहीं होता, परन्तु सबको मात्र जान रहा है । अब इन दोनों में से जीव को यह निर्णय करना है कि मैं कौन ? क्योंकि आत्मा नित्य है अतः मैं जानने वाला ही हो सकता हूँ और ये सारे परिणमन अनित्य हैं निरन्तर बदलते जा रहे हैं अतः मैं वे नहीं हूँ । यदि मैं इन रूप होता तो

इनके नाश के साथ मेरा नाश हो जाना चाहिए था पर मेरी सत्ता इनके विनष्ट होने पर भी बनी हुई है अतः इन रूप में कैसे हो सकता हूँ ।

इस प्रकार पहले तो ये दिक्कत में निश्चित करें कि मैं तो जानने वाला और बाकी सब पर और ऐसे निर्णय के बाद अब उस जानने वाले में जहाँ कि वह है, अपने भीतर - उसमें अपनी सत्ता की अनुभूति करना है ।

स्वानुभव के मार्ग का ज्ञान

प्रश्न होता है कि ऐसी अनुभूति कैसे हो ? बड़ी कठिनाई आती है । यहीं पर कि जो कुछ भी निःशब्द में जाना गया है उसे शब्द में कैसे कहें, जो स्वयं निर्विकल्प रूप है उसे विकल्प में कैसे कहें ? पर फिर भी उसकी प्राप्ति के उपाय को कहने का कुछ साहस लिया जाता है । हममें मन के विचारों की, श्वास की, वचन की व काय की जो भी क्रिया प्रतिसमय होती जा रही है, चेतना उसकी साक्षीभूत बनी उसे निरन्तर देखती जा रही है पर विचारों आदि को हमने अपना होना समझ लिया है और उस साक्षी को हम पहचानते नहीं अतः आत्म अनुभव के लिए उस साक्षी का अभ्यास ही अपेक्षित है । साक्षी का अर्थ है दर्शन अर्थात् बिना सोचे देखना । साक्षी है निर्विचार-दशा । जहाँ मात्र देखना है तो अपने विचारों के या श्वास के या मंत्र वा पूजा का उच्चारण कर उसके साक्षी बन हम अपने चैतन्य में अपनी सत्ता की अनुभूति कर सकते हैं ।

मन साक्षी— हमारी जितनी भी आत्म-शक्ति है वह थोड़ी तो शरीर की क्रिया में व्यय हो रही है या कुछ न कुछ बोलने में और अधिक शक्ति मन के द्वारा विचार करने में जा रही है । जो भी शक्ति वाणी या मन में जा रही है उसे ही समेट कर ज्ञाता में, उस जानने वाले में लगानी है । तो एक उपाय है कि मन में कुछ भी भाव चल रहे हैं हम उनको देखना चालू करें । शक्ति वह एक ही है तो जब तक मन के विचार विकल्प चल रहे हैं तब तक ज्ञातापन नहीं और जब वही शक्ति ज्ञाता में लग जाएगी तो विचारों को बंद होना ही पड़ेगा । ये जो विचार हैं ये ही दिन के स्वप्न हैं, ये आँख खोले चलते हैं और रात वाले आँख बंद करने पर चलते हैं, दोनों में कोई अन्तर नहीं । इन विचारों की कोई कीमत नहीं, फालतू है । स्वप्न को जैसे जागकर फालतू समझा जाता है वैसे ही ये विचार बेकार हैं परन्तु इनके होने की कीमत चुकानी पड़ती है । विचार आता है और चला जाता है पर चेतना पर संस्कारों के रूप में अपनी छाप छोड़ जाता है । वे संस्कार भविष्य में फिर

उभरते हैं और फिर चेतना उभर रूप में परिमन करती है अतः मन जब तक है तब तक दुःख है, मन जब तक है तब तक नरक है, अब मन का आश्रय छोड़ो, मन की खिड़की में हटो—यही ध्यान का अर्थ है। मन से हटे कि निर्विकार हुए। ध्यान में बैठो और विचारों को देखते जाओ, देखते जाओ, चाहें शुभ विचार हों या अशुभ—उसका कोई भी विरोध न करो कि ऐसा क्यों उठा और ऐसा क्यों नहीं उठा, तुम्हारा काम है मात्र जानना, उस जाननपने पर जोर देने जाओ, तुम उन विचारों को न तो करने वाले हो, न रोकने वाले, तुम तो उन्हें मात्र जानने वाले हो, अपना काम किए जाओ। तुम मन नहीं, तुम देह नहीं, जरा भीतर सरक जाओ और देखते रहो। मन को कहो—‘जहाँ जाना हो जा, जो विचार उठाने हैं उठा, हम तो बैठकर तेरे को देखेंगे।’ जैसा ही यह कह कर देखना चालू किया तुम पाओगे कि मन सरकता ही नहीं। तुम करके देखना, आज ही करके देखना, यह मन अब अन्तिम विकल्प उठाएगा कि छोड़ न, किसमें लग गया तू, पहले ही ठीक था, सब बातें झूठी हैं। पर तुम्हें इस मन से ऊपर उठना है। अगर तुमने धैर्य रखा और देखते ही गए तो तुम पाओगे कि कभी-कभी कुछ होने लगा, बरसात की फुहार का झाँका आया, एक क्षण के लिए शून्य हो जाता है, निर्विचार हो जाना है। अगर ऐसा हुआ तो चाबी मिल गई कि निर्विचार हुआ जा सकता है और जो एक क्षण के लिए हो सकता है वह एक मिनट के लिए, एक घण्टे के लिए, एक दिन के लिए व हमेशा के लिए क्यों नहीं ? पहले बूंद-बूंद बरसेगा फिर एक दिन तूफान आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। तब क्या होगा ? वह होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ था। मालूम होगा कि भीतर कोई जागा हुआ है, बाहर में सोए हुए भी वह जागा मालूम होगा, चलते हुए भी अनचला मालूम देगा, बोलते हुए भी अनबोला दिखाई देगा, बाहर में सारी क्रिया होगी पर उसमें कुछ भी होता मालूम न होगा। जिस क मौजूदगी में तुम शान्त होने लगो, जब चश्मे की तरह मन को उतार कर अलग रखा जाने लगे, जो विचारों से बार-बार हटाकर तुम्हें भीतर पहुंचाने लगे वही साक्षी भाव है।

साक्षी की गैर मौजूदगी ही मन है। जब साक्षी सोता है तो मन अपना काम करता है। जहाँ तुम जगे सावधान हुए, साक्षी बने वैसे ही पाओगे कि मन गया। तुम्हारा संसार तुम्हारे मन में है, साक्षी हुए, मन गायब हो जाता है। भेटोगे किसको ! जब तुम हो तब वह नहीं और जब वह है तब तुम नहीं। जब तक मन के विचारों में तुम्हें रस आ रहा है,

उनकी ओर तुमने मुंह कर रखा है तब तक तुम्हें रस आ रहा है तब तक ही उन्हें बल मिल रहा है, जैसे ही तुमने मन से पीठ की बंसे ही तुम उस साक्षी के, आत्मा के सन्मुख हो जाओगे, सारे विचार विकल्प गायब हो जाएंगे, सब शून्य हो जाएगा और मात्र एक जानने वाला रह जाएगा, तभी अपना दर्शन होगा ।

मंत्र व श्वास साक्षी— णमोकार मंत्र का उच्चारण करो और अपने ही कानों से सुनो । जहाँ मन और कहीं गया, सुनना बंद हो जाएगा । बार-बार सुनने को चेष्टा करो । अगर कुछ देर तक सुनना चालू रहा तो बोलना मंद होने लगेगा, उपयोग में स्थिरता आने लगेगी, विचार जो भीतर में चलते थे रुक जाएंगे, मात्र मंत्र का बोलना और सुनना चालू रहेगा । चेतना की शक्ति सुनने में लगेगी तो बोलने में कम होने लगेगी, बोलना सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर जोभ हिलनी भी बंद हो जाएगी परन्तु मंत्र का उच्चारण अंतर में चलेगा और सुनना भी अंतर में चालू रहेगा । इससे आगे बढ़ोगे तो मंत्र रुक जाएगा और श्वास का आना-जाना जो अभी तक कभी अनुभव में नहीं आया था, मालूम होने लगेगा परन्तु तुम श्वास लेने वाले मत बन जाना, श्वास का जानने वाले ही रहना । काफी दिन तक इसका अभ्यास चालू रखना होगा । निरन्तर अभ्यास करते रहोगे तो शांति मिलने लगेगी, परमात्मा के आनन्द का झाँका आने लगेगा, सागर तो अभी नहीं दिखा परन्तु ठण्डी हवा तो लगने लगेगी, रस आने लगेगा परन्तु रुकना मत, कुछ होने वाला है, पानी से भरे हुए बादल आ गए हैं, बस अब थोड़ी ही देरी है, बाहर से हट गए, इन्द्रिय के विषयों से हट गए, इन्द्रियों से हट गए, मन से हट गए अब श्वास पर आकर रुके हैं । जहाँ ज्ञाता पर जरा जोर पड़ा कि श्वास से हटे और तब मात्र एक अकेला वह चैतन्य अनुभव में आता है ।

पूजा व स्तुति साक्षी— पूजा करो और सुनने को चेष्टा करो, स्तुति बोलते हुए उसे सुनने की चेष्टा करो । सुनने की चेष्टा करने पर मन का व्यापार रुकेगा । मन द्वारा जो शक्ति फालतू की बातों सोचने में जाती थी वही सुनने में लग जाएगी । बाहर में पूजा व स्तुति चल रही है और भीतर में उसका जाननपना चल रहा है, चलता जा रहा है, इन दोनों क्रियाओं के बीच में । क्योंकि मन के कोई विचार विकल्प नहीं रहते अतः शांति का अनुभव होता है । जानने वाले पर यदि जोर देते जाओगे तो पूजा व स्तुति का बोलना मंद होता होता एक समय बन्द हो जायेगा और तब मात्र एक अकेला चैतन्य तुम्हारे अनुभव में आ जायेगा, वहाँ शरीर नहीं, कर्म नहीं, कोई

शब्द नहीं, कोई विकल्प नहीं, गग-द्वेषादि कुछ नहीं, कोई मैं नहीं, मात्र एक अंकना वह चेतन्य अपनी निराली महिमा को लिए विराज रहा है ।

इस प्रकार किसी भी क्रिया का माध्यम बना उसका साक्षी बनते-बनते जीव को अनुभूति जाग्रत होनी है और तब इसे पता चलता है कि अरे ! मैं तो यह जानने वाला था, आज तक मैं कैसा मतवाला गहना हो रहा था जो मैंने सबको जाना, जानने वाला जो है उसको ही नहीं जाना था, स्वयं को जाना ही नहीं था, यह तो प्रत्यक्ष ही था पर मेरे न देखने के कारण यह आवृत था । जैसे कोई स्वप्न में उठकर अपने दुःख को खो बैठता है वैसे ही यह जाग जाता है और इसकी अनादिकालीन दरिद्रता समाप्त हो जाती है । साक्षी भाव ही एक ऐसा उपाय है जिसमें कषाय हटता है, इन्द्रियों की आधीनता समाप्त होनी है, जो अपना है वह रह जाना है और जो अपना नहीं वह जाने लगना है । उस अनुभव में जो आनन्द प्राप्त होता है वह कहने की वस्तु नहीं, वह तो गूँगे का गुड़ है । गूँगे का गुड़ का स्वाद तो प्रत्यक्ष ही आया है पर वह उसे जिह्वा से चना नहीं सकता । और ऐसा अनुभव इस क्षण में, इस काल में बालक, जवान, वृद्ध, स्त्री व पुरुष सभी के घर में रहने हुए भी हो सकता है और तो आर पशु के भी हो सकता है और इस अनुभव के बाद वह पशु भी जानी कहलाने लगता है, मोक्षमार्गी हो जाता है । अनुभव के लिए पुरुषार्थ व धर्म का अत्यधिक आवश्यकता है । यदि ये धर्मपूर्वक प्रयत्न करना ही जाए तो अनुभूति होनी ही पड़ेगी । क्योंकि वह स्वाधीन चोज है । व. को मार्ग वस्तुओं का प्राप्त करने के लिए तो कर्म का सहभाव अपेक्षित है और इसमें अभाव चाहिए पर जीव का पुरुषार्थ जाना पर जोर देना मात्र है, जानने में अपना सर्वस्व स्थापित करता है, अनुभूति हुई कि नहीं इस पर दृष्टि नहीं रहनी चाहिए । यह मन बहुत चालाक है, जानापने में डिगाने के लिए यह विकल उठता है कि तुम्हें तो स्थानुभूति जगानी थी, देखो तो सही यह हुई कि नहीं, यह क्यों नहीं हो पा रही है, क्या कारण है ? यह मन प्रलोभन देने में बहुत पक्का है । तुम इसकी मुनना मत, इसकी मुनने बैठे तो विकल्पों में ही ठहर जाओगे और अनुभूति की तो बात ही दूर, जानापने में भी बंचित रह जाओगे । तुम तो जानने बाने पर ही जोर देने के पुरुषार्थ में संलग्न रहना एक दिन स्थानु-भव तो स्वयमेव ही अनायास हो जाएगा, तुमने कभी सोचा भी न होगा, कल्पना भी न की होगी कि ऐसा भी कभी हो सकता है ।

ज्ञानी की दशा :

ज्ञानी को स्वभाव के आनन्द का अनुभव हुआ है, स्वरूप के आनन्द सागर में गोते लगा डुबको मार मारकर वह बारम्बार शीतलता का अनुभव करता है और जब उस सागर का सतह पर आ संसार पर इसकी दृष्टि जाती है तो सारा जगत इसे सोया हुआ प्रतीत होता है मानो यह किसी गाढ़ निद्रा में लीन हो और बाहरी सब कुछ इसे ऐसा भासता है जैसा दिन में देखा जाने वाला स्वप्न हो। रात को हम स्वप्न देखते हैं, सुबह उठकर पाने हैं कि वह तो सब झूठ था, विशेषतः यही कि जिस समय वह स्वप्न देखा जा रहा था उस समय वह सत्य ही लग रहा था पर जब नींद खुली, जागृति आई तब समझ में आया कि वह तो स्वप्न था, स्वप्न को स्वप्न जान लिया, बस खत्म हो गई बात, इसके आगे उसकी कोई व्याख्या नहीं होती। इसी प्रकार उस सम्यग्दृष्टि ज्ञानी की भी मोह निद्रा जिसमें वह विरकाल से सो रहा था, समाप्त हुई। जिस समय वह नींद में था उस समय संसार उसे वास्तविक ही दिख रहा था पर जागते ही वह सब स्वप्नवत् भासने लगा।

सात तत्त्व व गुणस्थानों की परम्परा—अज्ञान दशा में जब यह स्वयं को कर्म व उसके फल शरीर रूप देखता था अर्थात् जीव जब स्वयं को अजीव रूप देखता था तो आत्मिक शक्ति के कर्म में लगने से आत्मव बंध होना था और कर्म की ही बड़बारी होती थी, अब इसने अपने आपको ज्ञान रूप, आत्मा रूप देखना प्रारम्भ किया तो आगामी जो कर्म आते उनका आना रुक गया अर्थात् संवर हो गया और पहले बंधे हुए कर्मों की निर्जरा प्रारम्भ हो गई। अब यह उपयोग को अंतर में जोड़कर शांत रस में बार-बार स्थिर होता है परन्तु वहां, अपने स्वभाव में अधिक देर ठहर नहीं पाता, इसके दर्शन मोह (मिथ्यात्व) व अनंतानुबंधी कषाय तो चली गई पर अभी कषाय की अप्रत्याख्यान आदि तीन चौकड़ी शेष हैं, चारित्र्य मोह का सद्भाव है। पर के मालिकपने का, स्वामित्वपने का राग तो इसके नहीं रहा पर असमर्थता का राग अभी भी बाकी है अतः वह राग इसे भीतर से बाहर खींच लता है और वहां पुराने संचित कर्म का उदय भी आता है क्योंकि यह अनंत-अनंत जन्मों का इकट्ठा किया हुआ है पर अब यह इसको जानने वाला तो रहता है, कर्म के फल रूप नहीं होता, अब कर्म में इसका अपनापना, कर्त्तापना, अहंपना नहीं रहा, इसका अहंपना तो अपने में, चैतन्य में,

जाता दृष्टा में आ गया । अब उसे भीतर का स्वाद आ गया, वास्तविक मोक्षमार्ग का ज्ञान हो गया । रागवश बाहर जाता है पर फिर अपने को सावधान कर भीतर में जाने की कोशिश करना है, फिर बाहर जाता है, फिर भीतर का पुरुषार्थ करना है और ऐसा करने-करते ही इसका भीतर रहने का समय बढ़ने लगता है और बाहर जाना, पर में उपयोग जाना घटने लगता है और एक दिन इसकी स्वरूप में पूर्णतया स्थिति हो जाती है । जैसे किसी बच्चे को मह में उगली देने की आदत पड़ गई । बार-बार समझाए जाने पर भी उसकी समझ में ही न बैठता था कि यह आदत गदी है और जब तक स्वयं उसकी समझ में न बैठे कि उसे मुझे छोड़ना चाहिए तब तक तो उसके छूटने का प्रयत्न ही नहीं उठता, पर एक दिन बार-बार मुनने-मुनने उसकी समझ में आया कि यह आदत बहुत बुरी है । अब वह इस विषय में सावधानी बनता है कि मह में उगली न जाए पर जैसे ही जरा सी असावधानी होती है फिर वह स्वभावतः अन्दर पहुँच जाती है, फिर सावधान होकर उसे बाहर निकालता है और तत्समबन्धी सावधानी बढ़ाने का निरन्तर पुरुषार्थ करता है और ऐसा करने-करने एक राज वह पाता है कि अब पूर्ण जागृति हो गई और अब अगुनी मह में विस्तृत नहीं जाती, अब आदत पूर्ण-रूपेण छूट गई है । इसी प्रकार ज्ञानी के भी स्वरूप में रमणता बढ़ाने-बढ़ाने कष्टाय घटने लगती है और पूर्व मन्त्रित कर्मों की निजंरा होती चली जाती है और आगामी आश्रय बंध हमके ही ही नहीं रहा है क्योंकि आश्रय बंध का मूल तो पर में अपनेपनेरूप अज्ञानता थी वह हमके नष्ट हो गई (जो कुछ थोड़ा आश्रय बंध होता भी है वह नुच्छ है, उसको यही गिनती में नहीं लिया गया) और इस प्रकार निजंरा होने-होने जब इसकी आत्मा में लीनता बढ़ती है तो बाहर में भी घन, रूप आचरण होता चला जाता है, भीतर में जिनकी स्थिरता बहेगी उतना बाहर में परिवर्तन आना ही पड़ेगा और इस प्रकार इसके गुणस्थानों में बदलावों होती चली जाती है और समूचे मन्त्रित कर्म नष्ट होकर इसकी कर्म में मोक्ष हो जाती है, मात्र एक अकेली चेतना अपने शुद्ध स्वरूप में विराजती हुई बाकी सब रहती है ।

ज्ञातापने की सहज क्रिया—ज्ञानी बारम्बार अनुभूति करने का नहीं बरन् ज्ञाता रूप रहने का ही पुरुषार्थ करता है और उसे 'मैं ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ' ऐसा विकल्प नहीं करना पड़ता । दोषक जल रहा है, वह यह विकल्प नहीं करता कि मैं प्रकाश कर रहा हूँ, मैंने इनके पदार्थों को प्रकाशित किया, अभी चक्रवर्ती निकला था उसे भी मैंने प्रकाशित किया था'

वह तो कह रहा है कि मैं तो मात्र प्रकाश हूँ। इसी प्रकार ज्ञानी की भी ज्ञातापने की स्वाभाविक स्थिति बनती है, वह सबको जानता रहता है। वह बार-बार ज्ञातापने से हटना है, मन से जुड़ जाता है, विचार चालू हो जाते हैं फिर स्वयं को टोंकता है, सावधान हो जाता है और द्वास के साक्षी रहने का और शरीर को सारी क्रियाओं का चलते-फिरते, उठते-बैठते साक्षी रहने का ही प्रयास करना है, साक्षीभूत रहने-रहने अनुभूति तो कभी स्वयं-मेव ही हो जाती है। अनुभूति व ज्ञातापने में अन्तर यही है कि अनुभूति में तो मात्र एक अकेला चैतन्य ही रह जाता है, मन, द्वास, शारीरिक क्रिया आदि किसी पर भी दृष्टि नहीं रहती पर ज्ञातापने में भीतर में जानने वाला और बाहर में द्वास या कोई शारीरिक क्रिया या बोलने की क्रिया—ऐसे दो रहते हैं, मन नहीं रहता। जहाँ ज्ञातापना होगा वहाँ मन तो रह ही नहीं सकता क्योंकि शक्ति तो वही है, यदि वह मन में लग जाएगी तो ज्ञाता में कहाँ मे लगेगी, हाँ शरीर की कोई क्रिया या द्वास को क्रिया जाननपने के साथ भी बनी रह सकती है क्योंकि इन क्रियाओं में चेतना की बहुत थोड़ी सी शक्ति लगती है पर मन के विकल्पों में तो अत्यधिक शक्ति खर्च होती है।

ज्ञानी ज्ञान का ही कर्त्ता—ज्ञानी के भी ज्ञान धारा व कर्मधारा दोनों चल रही हैं पर वह ज्ञानधारा का ही मालिक है। कर्मधारा का कार्य हो रहा है पर ज्ञानी उसका जानने वाला ही है, कर्त्ता नहीं है, कर्मधारा में उसके अहंपना नहीं है। जैसे हम दूसरे आदमी को देखते, जानते हैं, उसके क्रोधादिक को भी देखते हैं और शरीर की अवस्था को भी देखते हैं परन्तु उस रूप नहीं होते वैसे ही यह भी दूर खड़ा होकर कर्मधारा को देखता है पर उसे अपने रूप नहीं करता अतः अब ज्ञान अपना ही कर्त्ता भोक्ता है कर्म के कार्य का कर्त्ता भोक्ता नहीं। सोने में यदि चाँदी मिसी हो तो भी वह शुद्ध स्वर्ण की दृष्टि से तो खोट ही कहलाएगी, उसे ऐसा नहीं कहेंगे कि यह चाँदी की है तो कुछ अच्छी है। मोक्षमार्ग में भी मात्र शुद्ध स्वर्ण को, शुद्ध आत्मा को ग्रहण करने की दृष्टि है अतः समस्त कर्म ही संसार को बढ़ाता है चाहे वह कितनी ही ऊँची से ऊँची जाति का हो, तीर्थंकर प्रकृति ही क्यों न हो। 'जितना ज्ञान रूप रहना उतना मोक्ष, जितना कर्म उतना संसार' यह वस्तु तत्त्व ज्ञानी के अच्छी तरह समझ में आ गया अतः अभी तक जो शक्ति कर्म के करने में लगती थी वही अब ज्ञान में, उसे जानने में लगने लगी अतः ज्ञानी ज्ञान का कर्त्ता हो गया और उसी का भोक्ता कहलाया, कर्म व उसके फल का कर्त्ता व भोक्ता न रहा।

द्रव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि—जब तक यह अज्ञानी था तब तक अपने आपको मात्र पर्याय रूप ही देखता जानता था, पर्याय दृष्टि का ही इसे एकान्त था, द्रव्य स्वभाव का इसे ज्ञान ही न था और आत्मा है द्रव्य-पर्याय रूप अतः वस्तु का सम्यक् परिज्ञान न होने के कारण यह मिथ्यादृष्टि कहलाता था। चेतन द्रव्य दृष्टि में त्रिकाल शुद्ध और एक अकेला है पर पर्याय दृष्टि में देखें तो अशुद्ध हो रहा है और शरीर, कर्म आदि अनेक संयोगों को प्राप्त हो रहा है अतः जीव को दोनों दृष्टियों का ज्ञान होना चाहिए और वस्तु का पर्याय रूप तो ये अनुभव अनादि काल से वर ही रहा है, वस्तु का द्रव्य रूप भी अनुभव इसे होना चाहिए। अब आचार्यों के सम्यक् उपदेश में जब द्रव्य स्वभाव का ज्ञान कर द्रव्य रूप इसने वस्तु का अनुभव किया तो इसका ज्ञान यथार्थ हुआ और ये ज्ञानी कहलाया और पर्याय में एकत्व बुद्धि छूट गई।

द्रव्य दृष्टि के बल से भय, इच्छा व कषाय के प्रयोजन का प्रभाव—अज्ञान दशा में वस्तु को मात्र पर्याय रूप ही देखने से आकुलता के सिवाय और कुछ इसके हाथ न लगता था क्योंकि सप्त भयों से यह निरन्तर घिरा रहता था—मरण का डर, पुण्य के उदय में पाप का उदय आने का डर, मुख में दुःखी हो जाने का डर, सम्मानित है तो अपमान का डर आदि और इच्छा व कषाय करने का प्रयोजन भी इसके बना हुआ था। सारी स्थिति सब तरह से अनुकूल बनी रहे इस बात की इच्छा एवं इच्छा की पूर्ति न होने पर क्रोधादि कषाय रूप परिणमन हो हो जाना था। अब ज्ञानी होने के बाद जब इसकी द्रव्य दृष्टि जाग्रत हुई, इसने अपने आपको ज्ञान रूप जाना, निज भाव रूप देखा तो पाया कि मैं तो एक अकेला चैतन्य हूँ, बस इतना ही हूँ, ऐसा ही अनादि काल से हूँ और अनन्त काल तक ऐसा ही रहूँगा। जब स्वयं को ऐसा अनुभव किया तो कुछ भी होने का सवाल ही नहीं रहा, कोई भय न रहा एवं इच्छा व कषाय करने का प्रयोजन भी चला गया। जब शरीर मेरा है नहीं और मेरा मरण है नहीं तो मरण का भय कैसा? अपना वैभव, आत्मा के अनन्त गुण अपने पास है, अन्य सांसारिक वैभव अपना हो ही नहीं सकता तो वैभव की इच्छा कैसे हो? अपना सब कुछ अपने में है, चेतना के अनन्त गुण ही मात्र मेरे हैं, वे कहीं बाहर जा नहीं सकते और बाहर से उनमें कुछ भी आकर मिलने वाला भी नहीं तो तो अन्य धन, परिवार आदि सबकी चाह कैसे हो? इसी प्रकार मेरा कोई अनिष्ट नहीं तो क्रोध किस पर करूँ? कोई मुझसे बड़ा-छोटा नहीं तो

अपमान सम्मान कैसा ? कोई इष्ट नहीं तो राग किससे एवं कोई अनिष्ट नहीं तो द्वेष किससे ? इस प्रकार निज का आश्रय लेने वाले के कषाय करने का भी अभिप्राय नहीं रहा । जैसे एक दीपक एक झोंपड़े में जल रहा है वह यदि स्वयं को दीपक रूप न देख कर झोंपड़े रूप माने तो उसे झोंपड़े के चले जाने का निरन्तर भय बना रहेगा, झोंपड़े सम्बन्धी हजारों चिन्ताएँ व इच्छाएँ उसमें जन्मेंगी, अन्य महल में जल रहे दीपकों से द्वेष होगा एवं स्वयं के भीतर महल में जाने का राग उपजेगा परन्तु यदि वह स्वयं को झोंपड़े रूप न देखकर अपने रूप, दीपक रूप, ही देखे तो न तो झोंपड़े सम्बन्धी कोई भय या चिन्ता रहेगी, न महल में जाने की इच्छा होगी और न ही अन्य महल वाले दीपकों से द्वेष होगा, वह तो स्वयं को मात्र झोंपड़े को प्रकाशित करने वाला, जानने वाला हो देखेगा परन्तु उस रूप नहीं ।

पर्याय की सारी कमी अपनी व ज्ञाता रूप रहने से उसका अभाव—

ज्ञानी को द्रव्य दृष्टि जागृति हुई और वह स्वयं को ज्ञान रूप ही देख जान रहा है । द्रव्य दृष्टि से तो वह ज्ञाता ही है और जब तक साधक रूप अवस्था है तब तक ज्ञान रूप रहने को ही अपना कार्य समझता है पर द्रव्य दृष्टि का भी एकान्त नहीं करता, पर्याय को भी जानता है और जितनी पर्याय में कमी है उसे अपनी कमजोरी व गल्ती मानता है और उसका कारण पर्याय में होने वाले विकार को जानता है, पर्याय दृष्टि से विकार से हटना भी चाहता है एवं बार-बार द्रव्य स्वभाव का अवलम्बन लेकर अपनी उस कमजोरी को दूर करने का पुरुषार्थ करता है । ज्ञाता बनते ही विकार दूर होने लगते हैं, क्रोध का ज्ञाता होते ही क्रोध का अभाव होने लगता है, वह अदृश्य हो जाता है, कामवासना का ज्ञाता होते ही उसका अभाव होने लगता है, वह बर्फ की भाँति पिघलने लगती है क्योंकि विकार व वासना तो चेतना के सहयोग के कारण ही फलते-फूलते हैं और जब चेतना का सहयोग नहीं रहता तो वे नष्ट प्रायः हो जाते हैं । द्रव्य दृष्टि से तो आत्मा त्रिकाल शुद्ध है ही, पर्याय में अशुद्ध थी और वह पर्याय की अशुद्धता उस शुद्ध द्रव्य के निरन्तर अनुभव से कम होती हुई एक दिन समाप्त हो जाती है और तब पर्याय के भी शुद्ध हो जाने पर द्रव्य परिपूर्ण शुद्ध हो जाता है ।

दोनों दृष्टियों का ज्ञान—पर 'जीव शुद्धता के लिए पुरुषार्थ करता है' यह बात भी पर्याय दृष्टि से कही जाती है, द्रव्य दृष्टि से तो वह उसका

भी जाना हो है, उस परिणति का भी कर्ता नहीं। द्रव्य दृष्टि से न उसे इच्छाओं का कर्ता कहने हैं न कषायों का, परन्तु पर्याय में अभी भारी कमजोरी है, बहुत पराधीनता है अतः इच्छाओं और कषाय का सद्भाव पाया जाता है। द्रव्य दृष्टि के विषय को पर्याय में और पर्याय दृष्टि के विषय को द्रव्य में नहीं भिलाना चाहिए। द्रव्य दृष्टि में जीव मात्र जाना है और पर्याय दृष्टि में सारी जिम्मेवारी उसकी अपनी है। पर्याय में पश्चात्ताप भी आता है कि मेरी ऐसी परिणति क्यों हुई ? कर्म का नाश तो द्रव्य दृष्टि के बल पर होगा पर पर्याय दृष्टि के ज्ञान के बल से स्वच्छंदीपना नहीं आएगा।

ज्ञानी का पर्याय में विवेक—ज्ञानी ज्ञान का ही मालिक है, उसके सिवाय अन्य कुछ कर नहीं सकता पर अभी अधूरी अवस्था है इसीलिए पर्याय में इतना विवेक उसे है कि तीव्र कषाय से हट कर मंद कषाय रूप रहने की चेष्टा करता है परन्तु उसे मोक्षमार्ग नहीं मानता, राग का ही कार्य जानता है। आत्मबल की कमी के कारण निर्विकल्पता नहीं बन पाती और विकल्पों में जाता हो है तो अन्य लौकिक बातों से बच कर देव, शास्त्र, गुरु में ही लगने की चेष्टा करता है और लौकिक में भी तीव्र कषाय गभित विकल्प न उठा कर मंद कषाय वाले ही उठाता है। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको देखकर हम यह विकल्प भी उठा सकते हैं कि 'बड़ा आदमी हा गया, अब क्यों हमारी तरफ देखता' और यह भी सोच सकते हैं कि 'जल्दी में होगा इसीलिए नहीं देखा।' प्रत्यक्षतः पहला विकल्प दूसरे की अपेक्षा अधिक कषाय को लिए हुए है, तो ज्ञानी दूसरी प्रकार के विकल्प में ही जाएगा। उसका सोचने का ढंग ही अज्ञानियों से निराला हो जाता है क्योंकि उसे वस्तु तत्त्व समझ में आ गया कि 'परिस्थिति तो मुझे कषाय कराती नहीं, मैं स्वयं ज्ञाता रूप रहने को अपनी असमर्थता के कारण परिस्थिति से जुड़कर विकल्पों में बह जाता हूँ और उसके फलस्वरूप स्वयं ही अपनी चेतना का घात कर बैठता हूँ अतः अपेक्षाकृत मंद कषाय वाले विकल्प ही क्यों न उठाऊँ जिससे मेरे आत्म-स्वभाव का कम घात हो।' द्रव्य दृष्टि से ज्ञानी ज्ञाता रूप ही रहने का पुरुषार्थ करता है पर पर्याय दृष्टि से अपनी कमजोरी और न बढ़े इसके लिए बाहरी व्रत तप क्रिया को भी अंगीकार करता है जैसे यदि शरीर में १०२° की बुखार है तो उसके लिए दो प्रयत्न किये जाते हैं—बुखार आगे और न बढ़े इसके लिए परहेज और जितना है उतना भी खत्म करने के लिए दवाई। उसी प्रकार ज्ञानी भी

जितना विकार है उसको दूर करने के लिए ज्ञाता रूप रहता है और उसी विकार से और ज्यादा न बढ़ जाए इसके लिए शरीराश्रित व्रत तप आदि क्रिया भी करता है पर उन क्रियाओं में भी उसके ममत्व नहीं होता, जब शरीर में ही ममत्व न रहा तो उसके आश्रित क्रियाओं में ममत्व कैसा ? इन क्रियाओं में वह खंचतान भी नहीं करता । जब देखता है कि इन्द्रिया और मन चंचल हो रहे हैं तो उपवास करता है और जब उन्हें शिथिल देखता है, अपने ध्यान अध्ययन में कमी आते देखता है तो भोजन का ग्रहण करता है ।

सब परिवर्तन व आचरण स्वाभाविक—ज्ञानी को वस्तु स्वरूप अनुभव में आ गया अतः उसके जीवन में परिवर्तन निश्चित रूप से आता है पर वह सारा परिवर्तन स्वाभाविक होता है । हम यदि ऐसा कहें कि पर पदार्थ मेरा नहीं है पर अनुभव में यही आए कि है तो मेरा ही तो फिर हमारा जीवन बदलेगा नहीं और यदि बाहर में कुछ परिवर्तन दीखे भी तो वह लाया हुआ ही होगा, आया हुआ नहीं एवं लाया हुआ आवरण वास्तविक नहीं होता और उसके लिए निरन्तर चिन्ता रहती है जैसे कोई स्त्री ऊपर से बहुत ज्यादा शृंगार करके जा रही है तो वह चूँकि उसकी स्वाभाविक सुन्दरता नहीं है अतः उसे बार-बार दर्पण में मुँह निहारना पड़ता है कि कहीं कुछ बिगड़ तो नहीं गया, निरन्तर उसे उसकी ही चिन्ता रहती है । पर ज्ञानी का आचरण ऊपर से ओढ़ा हुआ नहीं होता, उसे बार-बार यह देखना नहीं पड़ता कि कहीं कोई कुछ गलती तो नहीं हो रही । सम्यग्दर्शन के आठ अंग उसे पानने पड़ते हैं ऐसा नहीं बरन् वे स्वतः ही पलते हैं । वह बाहरी पर पदार्थ में मुख दुःख नहीं मानता, ऐसा नहीं बरन् उसके पर पदार्थ में मुख दुःख पैदा ही नहीं होता ।

बाहरी कृत्यों से ज्ञानी अज्ञानीपने का माप नहीं—जीव की बाहर की दशा व कृत्यों से उसके ज्ञानी अज्ञानीपने का माप नहीं किया जा सकता । हो सकता है अज्ञानी के कृत्य ज्यादा शुभ दिखाई दे और ज्ञानी के अशुभ । ज्ञानी अज्ञानीपने का सम्बन्ध तो भीतर ज्ञान की जागृति व मूर्च्छा से है । यदि बाहर में ज्ञानी अज्ञानी दोनों के कृत्य एक जैसे भी दिखाई दे रहे हैं तो भी भीतर में उन दोनों के अभिप्राय में महान अन्तर है । ज्ञानी उन कृत्यों को करना नहीं चाहता, उसकी रुचि नहीं है उनमें, रुचि तो उसकी मात्र ज्ञाता रूप रहने में ही है । कर्म के उदय की बरजोरी में काम करना और चाह करके करना दोनों में महान अन्तर है । पहले भाँकपी ली और अब उसका

नशा चढ़ा तो झूम रहे हैं पर अब वह यदि यह चाहे भी कि मुझे नशा न चढ़े तो यह सम्भव नहीं। तो इस ज्ञानी ने भी पहले जो मोह की भाँग पी थी उसका अभी इसे नशा चढ़ा हुआ है और अभी भी यह झूमता हुआ पाया जाता है पर भीतर में उस नशे को हेय ही समझ रहा है और चाहता भी यही है कि कब यह नशा खत्म हो और एक समय ऐसा आएगा ही कि नशा खत्म होगा और आगे यह भाँग पिण्डा नहीं तो हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएगा, स्व में स्थित हो जाएगा। पर यह नशा तो जब खत्म होगा तब होगा अभी बाहर से देखने वाले को तो वह झूमता हुआ ही दिखाई दे रहा है, परिवर्तन जो बहुत बड़ा उसमें आया है उसे तो वह स्वयं ही जानता है, वह उसके भीतर की वस्तु है और अभी वह बाहर दिखाई देगा नहीं। बाहर में तो जब व्रता या मुनि अवस्था आएगी तभी वह प्रगट होगा।

वचन से भी ज्ञानी अज्ञानीपने का माप नहीं—ऐसे ही ज्ञानी अज्ञानीपने का सम्बन्ध मुँह से क्या कहा जा रहा है इससे भी नहीं। हो सकता है कि ज्ञानी मुँह से शरीर को अपना कहे, स्त्री पुत्र आदि को अपने कहे पर ऐसा कहते हुए भी दिखाई उसे वे पर ही दे रहे हैं और अज्ञानी मुँह से चाहें उन्हें पर कहे कि ये मेरे नहीं पर दिखाई उसे वे अपने ही देते हैं। लोक में इसके उदाहरण भी पाए जाते हैं। हम दूसरे के बच्चे को लेकर जा रहे हैं, रास्ते में किसी ने पूछा—‘किसका बच्चा है?’ हमने कहा—‘अपना ही है।’ उस बच्चे को अपना कह रहे हैं पर वह अपना मात्र कहने भर को ही है, दिखाई वह पर का ही दे रहा है। ऐसे ही हमारा अपना कोई बच्चा है, उससे खूब लड़ाई झगड़ा हो गया और हमने कहा कि आज से तेरा हमारा कोई सम्बन्ध नहीं और वह अलग भी रहने लगा। मुँह से कुछ ही कह दें पर हृदय निरन्तर यही कहता रहता है कि कुछ ही कह ले, है तो अपना ही और कल को यदि किसी दुर्घटना के वशीभूत वह बहुत घायल हो जाए तो खबर लेने पहुँच ही जाएँगे उसके घर या हो सकता है कि तीव्र कषायवश न भी जाएँ पर ध्यान निरन्तर वहीं का ही लगा रहेगा। जब लौकिक में यह सम्भव है तो परमार्थ में क्यों नहीं? ज्ञानी वचन व काय से लौकिक व्यवहार चलाता है पर मन उसका चेतना से ही जुड़ा रहता है।

संसार नाटकदत्—क्योंकि ज्ञानी का मन निरन्तर चेतना से ही जुड़ा रहता है अतः यह संसार उसके लिए नाटक का रंगमंच हो जाता है और स्वयं को वह नाटक का एक पात्र मात्र देखने लगता है। नाटक में जिस

समय अभिनेता अभिनय कर रहे हैं उसी समय वे स्वयं भी अपने उस अभिनय के दर्शक भी होते हैं। अभिनय करते हुए भी वे जानते जा रहे हैं कि यह तो अभिनय है। दो धारा वहाँ भी सतत चल रही हैं, हम कह सकते हैं कि वे रोते हुए भी रोते नहीं हैं और हँसते हुए हँसते नहीं हैं। वे चाहे गरीब का अभिनय कर रहे हों चाहे करोड़पति का, दर्शकों को अपनी उस-उस भूमिका के दुःख सुख को दिखाते हुए भी वे वास्तव में दुःखी सुखी नहीं होते क्योंकि अपने असली रूप का उन्हें ज्ञान है, अभिनय करते हुए भी निरन्तर अपनी असलियत उन्हें याद है, उसे वे भूने नहीं है, भूल सकते नहीं हैं और उन्हें यदि यह कहा जाए कि तुम जिसका अभिनय कर रहे हो उस रूप ही अपने आपको वास्तव में देखने लग जाओ तो वे यही उत्तर देंगे कि यह तो नितान्त असम्भव है, किसी हालत में भी यह हो नहीं सकता। यही स्थिति उस सम्यग्दृष्टि ज्ञानी की है, उसे आत्मा का अनुभव हुआ, अपने असली रूप का ज्ञान हुआ अतः बाकी सब नाटक दिखने लगता, अभिनय करना पड़ रहा है उसे क्योंकि अभी स्व में ठहरने की असमर्थता है पर समस्त अभिनय के समय वह जानता जा रहा है कि इसमें मेरा अपना कुछ भी तो नहीं। उपयोग चाहे उसका बाहर में जाए पर भीतर में श्रद्धा का बोर्ड निरन्तर टंगा ही रहता है कि मैं एक अकेला चेतन हूँ और यदि उसे यह कहो कि तू इस शरीर को या कर्म को अपने रूप देख तो वह कहेगा— 'कैसे देखूँ ? जब मैं उन रूप हूँ ही नहीं तो उन रूप स्वयं को देखना तो सर्वथा असम्भव ही है। मैं तो अब अपने को ही अपने रूप देख सकता हूँ।' और जिस प्रकार नाटक के बाद वे अभिनेता अपने-अपने अभिनय के वेश को उतार फेंकते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं और शीघ्र ही अपने घर जाने की उन्हें सुघ हो आती है उसी प्रकार ये ज्ञानी भी सारा दिन संसार का नाटक कर सामायिक के समय अपने सांसारिक वेश को उतार फेंकते हैं, ये शरीर रूप जो बोला धारण किया हुआ है उसे भी स्वयं से पृथक् कर वे अपनी असलियत को प्राप्त करते हैं और फिर अपने घर में जाए बिना उन्हें चैन नहीं पड़ती अतः निज शुद्धात्मा में वे रमण करते हैं, वहीं स्वतंत्र रूप से विहार करते हैं।

इस ग्रंथ का नाम भी समयसार नाटक है, उसका अर्थ यही कि जब यह जीव समयसार रूप होता है, शुद्धात्मा का अनुभव करता है तो वह संसार उसके लिए नाटक के समान हो जाता है।

उपसंहार—यह ग्रन्थ तो चिन्तामणि रत्न रूप है। इसकी प्रत्येक

पंक्ति भेदज्ञान को दर्शाती है, प्रत्येक लाइन में अपने आपको निजभाव रूप, ज्ञान रूप देखने की प्रेरणा की गई है जो कि यह बताती है कि इस शास्त्र के रचयिता उन आचार्यदेव के भीतर कैसा करुणा का समुद्र बहता होना कि जिस किसी प्रकार भी यह जीव अपने अनादि मिथ्यात्व को छोड़ कर सम्यग्दर्शन को, उस निर्विकल्प स्वानुभव को प्राप्त कर ले। निर्विकल्प स्वानुभव चौथे गुणस्थान में हो सकता है क्योंकि चतुर्थ गुणस्थान अविरत सम्यग्दृष्टि का है और निर्विकल्प स्वानुभूति के बिना सम्यग्दर्शन होता नहीं। कुछ व्यक्तियों की मान्यता के अनुसार चौथे गुणस्थान में निर्विकल्प स्वानुभूति नहीं होती क्योंकि वे कहते हैं कि शास्त्रों में आठवें गुणस्थान से निर्विकल्प समाधि लिखी है। शास्त्रों में यह कथन आता है यह बात सत्य है पर किस विवक्षा से ऐसा लिखा गया है यह तो हमें ही समझना होगा क्योंकि 'चतुर्थ गु० में निर्विकल्पानुभूति होती है' यह कथन भी शास्त्र का ही है। शास्त्रों में अलग-अलग स्थलों पर भिन्न-भिन्न ढंग के कथन मिलते हैं उनमें आचार्यों की अपेक्षाएँ लगाकर हमें बुद्धि में उनका तालमेल बैठाना होगा जिससे पूर्वापर कोई विरोध न रहे। चतुर्थ गु० में निर्विकल्पानुभूति उन्होंने कैसे कही इसका खुलासा यही है कि विकल्प दो प्रकार के होते हैं—एक तो बुद्धिपूर्वक और एक अबुद्धिपूर्वक। जो जीव की पकड़ में आएँ उन्हें बुद्धिपूर्वक और जो उसकी पकड़ के बाहर हों उन्हें अबुद्धिपूर्वक कहते हैं। चौथे गु० में जीव के क्योंकि बुद्धिपूर्वक कोई विकल्प नहीं रहते अतः उसे निर्विकल्प अनुभूति कहा और आप यदि उस आनन्दास्वादी से पूछें तो वह भी यही कहेगा कि 'सच में ही मेरी उस समय निर्विकल्प अवस्था थी। कोई भी विकल्प मुझे नहीं था।' अब वह तो अज्ञानी है, छद्मस्थ है और उसकी पकड़ में आने योग्य बुद्धिपूर्वक जो सारे विकल्प हैं उनका उस समय अभाव हुआ ही है अतः उसकी अपेक्षा यह कथन सत्य है पर किसी महान ज्ञानी से, केवल ज्ञानी से उसी समय यदि आप बात करें तो वे कहेंगे—'अभी निर्विकल्पता कहाँ? अभी तो अबुद्धिपूर्वक अनन्तों विकल्प इसके पड़े हैं। कषाय की तीन बीकड़ियाँ शेष हैं, केवल अनन्तानुबंधी ही तो गई है। हम तो आठवें गुणस्थान में जब यह जीव धेणी माँडकर शुक्ल ध्यान प्रारम्भ करेगा और भीतर में लीनता इसकी बढ़ेगी तब इसे निर्विकल्प समाधि स्थित कहेंगे।' इस प्रकार से इन कथनों को यदि हम समझें तो बात पूरी स्पष्ट हो जाती है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि हम एक निश्चित स्थान पर खड़े हुए दूर क्षितिज की ओर जाते हुए एक व्यक्ति को देख रहे हैं।

एक समय ऐसा आया कि वह झुंझला होते-होते हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा तो हम यही तो कहेंगे कि वह व्यक्ति अब नहीं रहा पर यह कथन हमारे ज्ञान की अपेक्षा हो सत्य है, वास्तव में यदि देखें तो दूर क्षितिज पर उस व्यक्ति का सद्भाव कहीं न कहीं अवश्य है ही और कोई और व्यक्ति जिसकी दृष्टि हमसे ज्यादा तीक्ष्ण है उसे उस समय भी देखकर यही कहेगा कि 'वही तो जा रहा है वह, निषेध कैसे कर रहे हो तुम उसका ?' इस प्रकार विभिन्न कथन विभिन्न व्यक्तियों की अपेक्षा सत्य हो सकते हैं। अतः चतुर्थ गु० में निर्विकल्प स्वानुभव का सर्वथा निषेध करना मोक्षमार्ग का ही निषेध करना है। चौथे गु० में स्वानुभूति होती है और अतीन्द्रिय आनन्द का प्रत्यक्ष वेदन होता है। वह आनन्द 'मैं शब्द हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, निर्विकार हूँ' इस प्रकार के विकल्पोंजनित नहीं होता वरन् आत्म वस्तु के प्रत्यक्ष स्वादजनित होता है। उसकी महिमा ही कुछ और है। कल्पना करके भी अगर देखा जाए कि किसी समय यदि हम ऐसे हो क्षुब्ध से बैठ जाएं और कोई भी विकल्प न करें तो ही कितनी शांति मिलती है जब कि उस समय अबुद्धि व बुद्धिपूर्वक लाखों विकल्प खड़े रहते हैं तो जिस समय बुद्धिपूर्वक के कोई विकल्प न रहें उस समय कितनी शांति मिलती होगी जो कि वर्णनातीत है।

यह ग्रन्थ कुंढारी भाषा में था। इसकी स्वाध्याय दिल्ली आने पर मंदिरजी में शास्त्र सभा में की। जन समुदाय की अध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ी। भाई महेन्द्रसेन जी ने कहा कि इस ग्रन्थ की शुद्ध हिन्दी हो जाती तो सबको लाभ मिलता। मैंने उनसे अनुरोध किया कि यह काम आपको करना ही चाहिए क्योंकि यह टीका आत्म अनुभव के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। उन्होंने ग्रन्थ की टीका करनी प्रारम्भ की, अभी दो अध्याय खोब बचे थे कि वे अस्वस्थ हो गए। एक रोज बोले कि यह काम बाकी रहता लगता है। केन्सर के रोग के कारण उनको बेचैनी थी परन्तु उस हासत में भी इसे पूरा करने की उन्होंने चेष्टा की। एक अध्याय और लिखा और एक बाकी रह गया जो बाबू महताबसिंह जी की पुत्री कु० कुंदमला ने पूरा किया। प्रस्तावना में भी इनका पूर्ण योगदान रहा है। वे धन्यवाद की पात्र हैं। इसके ब्रूक संशोधन का सब काम श्री पद्मचन्द्र शास्त्री बीर सेवा मन्दिर ने बड़ी लगन से किया जिसके बिना उनका बहुत ही आभार है।

इस ग्रंथ को छपाने की प्रेरणा बड़े मंदिरजी, कूँचा सेठ में स्वस्थ सभा

में बैठने वालों को रही, भाई कपूरचंद जी की खास प्रेरणा रही, उन्होंने इस ग्रंथ की छपाई में अपने पास से चार हजार रु० दिए और बाकी और भी अन्य भाइयों को प्रेरणा कर इकट्ठे कर दिए जिसके लिए मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। वीर मेवा मन्दिर से यह प्रकाशित किया जा रहा है।

यह ग्रंथ तो आत्म रस में भरा हुआ रस का कूप है। ऐसा लगता है मानो यह अपने स्वरूप में रमण करने का निमंत्रण ही दे रहा हो। स्वानुभव की जैसी प्रेरणा इसमें की गई है वैसी कम ग्रंथों में मिलती है। ऐसे शास्त्र का बार-बार स्वाध्याय, मनन व चिन्तन करना आवश्यक है, इसी अभिप्राय से इसको छपाया गया है। स्वाध्याय प्रेमियों से अनुरोध है कि इसकी मात्र एक बार नहीं बरन् दस-बीस बार स्वाध्याय कर, तत्त्व को समझ कर अपने आपको चैतन्य रूप अनुभव करने का पुरुषार्थ करें जिससे स्वानुभूति उदय की प्राप्ति हो।

काललब्धि आने पर अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहने पर जीव को सम्यग्दर्शन होता है, ऐसा कवि राजमल जी ने बार-बार लिखा है परन्तु मेरी समझ में और श्री महेन्द्रसेन जी के भी अनुसार जब जीव सम्यग्दर्शन प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर सम्यक्त्व प्राप्त करता है तब उसका अनंत संसार समाप्त होकर अधिक से अधिक अर्द्ध पुद्गल परावर्तन शेष रह जाता है। जोर सदैव पुरुषार्थ पर ही आना चाहिए। यदि काललब्धि पर जोर देंगे तो जीव का पुरुषार्थ कुण्ठित हो जाएगा और वह यही समझ कर बैठ जाएगा कि अभी मेरी काललब्धि नहीं आई है, उसके आने पर स्वयमेव सम्यग्दर्शन हो जाएगा। पं० टोडरमल जी ने भी 'मोक्षमार्ग प्रकाशक' में इस विषय का अच्छा बूलासा करते हुए यही लिखा है कि किसी भी कार्य की पूर्ति में स्वभाव, निमित्त, पुरुषार्थ, काललब्धि व होनहार ये पांच समवाय चाहिए पर इस सन्दर्भ में पुरुषार्थ ही मुख्य है। जीव जब सम्यग्दर्शन प्राप्ति का पुरुषार्थ कर रहा है तो उसकी काललब्धि आ गई और होनहार भी उसी प्रकार की है तभी तो उससे वह पुरुषार्थ बन पा रहा है, काललब्धि व होनहार स्वयं में तो कोई वस्तु हैं नहीं। इसके बारे में पाठकों को विचार करना चाहिए।

श्रीधर्मतन्त्राचार्य विरचित-समयसारकलश पर
श्री राज-मल्लकविकृत ठूंडारी भाषा-टीका का
हिन्दी अनुवाद

समयसार कलश टीका

(कविबर बनारसीदास जी कृत नाटक समयसार सहित)

प्रथम अध्याय

जीव-अधिकार

नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते ।

चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे ॥१॥

अर्थ—समस्त सत् स्वरूप पदार्थों में जो उपादेय है अर्थात् जीवद्रव्य और ऐसा जीवद्रव्य जिसने निराकुल शुद्धात्मरूप परिणमन करके अतीन्द्रिय सुख को जाना है या उस रूप अवस्था प्राप्त की है, जिसका ज्ञान वेतना ही स्वभाव सर्वस्व है और जो अतीत-अनागत-वर्तमान पर्याय सहित अमस्तगुणयुक्त जीवादि पदार्थों को एक ही समय में प्रत्यक्षरूप से जानने-देखने वाला है, उसको हमारा नमस्कार है ।

इस नमस्कार मंत्र में शुद्धजीव का हो हितकारी होना चटित होता है । हितकारी तो सुख होता है और अहितकारी दुःख । क्योंकि अजीव पदार्थों—पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल को और संसारी जीवों को सुख नहीं होता है और आत्मज्ञान भी नहीं होता है ; इनका स्वरूप जान

लेने मात्र से भी किसी चेतन जीव को न तो मुक्त होता है और न ज्ञान ही ; इसलिए इनमें से किसी का भी उपादेय होना सिद्ध नहीं होता । शुद्धजीव को मुक्त है और ज्ञान भी है अतः उसको जानने—अनुभव करने वाले चेतन जीव को मुक्त है और ज्ञान भी है । इस प्रकार शुद्धजीव का ही उपादेय होना सिद्ध होता है ॥१॥

संख्या—जो ध्वनी क्षुति प्राय विराजत, है परब्रह्म पदारथ नाथी ।
चेतन एक सदा निकलक, महासुख सागर को विसरानी ॥
जीव ध्वनी जिते जग में, तिनको गुण नायक अन्तरनाथी ।
तो सिद्धरूप बसे सिद्धनायक, ताहि बिलोकि नमें सिद्धबानी ॥१॥

अनुष्टुप छन्द

अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ती प्रत्यगात्मनः ।

अनेकान्तमयी भूतिमित्यमेव प्रकाशताम् ॥२॥

अर्थ—भिन्न कहे जाने वाले द्रव्यकर्म—भावकर्म—नोकर्म से रहित जो अनन्तधर्मगुणयुक्त आत्मा या जीव द्रव्य है वही सर्वज्ञ वीतराग है । ऐसे सर्वज्ञ वीतराग की अनेकान्त अर्थात् स्याद्वादमयी, सदा त्रिकाल प्रकाश करने वाली, दिव्यध्वनि या वाणी को नमस्कार किया है ।

शंका—वाणी तो पुद्गल है—अचेतन है और अचेतन को नमस्कार निषिद्ध है ।

समाधान—यह शंका ठीक नहीं है । वाणी अचेतन होते हुए भी सर्वज्ञस्वरूप की अनुसारिणी है । उसको सुनकर ही जीवादि पदार्थों के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है । अतः वह भी पूज्य है ।

कोई मिथ्यावादी यदि यह कहे कि परमात्मा तो निर्गुण है, गुणों का बिनाश होने पर ही परमात्मपना होता है, तो ऐसा मानना झूठा है । गुणों के बिनाश होने से तो द्रव्य का ही बिनाश हो जाता है ।

शंका—अनेकान्त तो संशय है और संशय मिथ्या है ।

समाधान—अनेकान्त संशय नहीं बल्कि उल्टे संशय को दूर करने वाला है और वस्तु स्वरूप को कहने के लिए साधन है । जो भी सत्ता-स्वरूप वस्तु है वह द्रव्य-गुणात्मक है । इसमें जो सत्ता अभेद-रूप से द्रव्य कही जाती है वही सत्ता भेद-रूप से गुणरूप कही जाती है । इसी का नाम अनेकान्त है । अनादि निघन वस्तु स्वरूप ऐसा ही है । किसी का चारा नहीं । इस प्रकार अनेकान्त प्रमाण है ॥२॥

सबया—जोग बरे रहे जोगसुं जिन, जनन्तपुरातम केवलजानी ।
तासु ह्वं ब्रह्म सों निकसी, सरिता समहं भुत तिष्ठतमानी ॥
बाते जनन्त नयातम लक्षण, सत्य सरूप सिद्धान्त बखानी ।
बुद्ध लखे बुरबुद्ध लखे नहि, सदा जगमाहि जगे जिनबाणी ॥२॥

मालिनी छन्द

परिपरिणतिहेतोर्मोहनाम्नोऽनुभावाद्-
विरतमनुभाव्यध्याप्तिकल्माषितायाः ।
मम परमविशुद्धिः शुद्धचिन्मात्रभूत-
भञ्जतुसमयसारव्याख्ययवानुभूतेः ॥३॥

अर्थ—शाम्भ्रकर्ता अमृतचन्द्र सूरि कामना करते हैं कि मुझको जो सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि या निर्मलता है और जो शुद्ध स्वरूप में ही उपलब्ध है, वह प्राप्त हो । समयसार या शुद्ध जीव की व्याख्या परमार्थरूप वैराग्योत्पादक है । रामायण-महाभारत की भांति रागवर्द्धक नहीं है । अतः समयसार का उपदेश करते हुए मुझे वैराग्यवर्द्धि होकर शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो । द्रव्याधिक नय से मैं स्वानुभूतियुक्त, अतीन्द्रिय सुख स्वरूप, रागादि उपाधि से रहित और चेतनमात्र स्वभाव वाला हूँ । दूसरे पक्ष से, अर्थात् पर्यायाधिक नय से मैं अनादिकाल से निरन्तर विषयकषायादि से पूर्ण, अशुद्ध चेतनरूप, विभाव परिणमन कर रहा हूँ । कलंकपने से युक्त हूँ । पर्यायाधिक नय से जिस अशुद्धता से यह जीव अनादिकाल से परिणमन कर रहा है, उसके नाश होने पर ही वह ज्ञानस्वरूप या सुखस्वरूप को प्राप्त होगा । प्रश्न उठता है कि जब जीव वस्तु अनादिकालसे अशुद्ध परिणमन कर रही है तो उसमें निमित्त क्या है ? उत्तर—आठों कर्मों में जो मोह नाम का कर्म है उसका उदय या विपाक अवस्था जीव के अशुद्ध परिणमन में निमित्त कारण है; यद्यपि व्याप्यव्यापकरूप से तो जीवद्रव्य स्वयं ही परिणमन करता है । जैसे कोई घतूरा पीकर बीराता है तो घतूरे का सेवन उसके बीराने में निमित्त मात्र है । बीराता तो वह स्वयं ही है । जीव का जो परपरिणति परिणाम अथवा अशुद्ध परिणाम है उसके निमित्त का रस लेकर मोहकर्म बंधता है और फिर उदय में आकर स्वयं अशुद्ध परिणमन में निमित्त बनता है ॥३॥

छप्पय छन्द—हूँ निश्चय तिहुंकाल, शुद्ध चेतनमय भूरति,

पर-परणति संयोग, भई जड़ता विस्फुरति ।

मोहकर्म पर हेल पाद, चेतन पर रक्षय,
 इयों धनूर रसपान करत, नर बहु विधि नक्षय ।
 सब ममयसार वरान करत, परमसुखता होहु मुक्त ।
 प्रनायाम बनारसीदास कति, मिटो नरज भ्रम की शरत् ॥३॥

मालिनी छन्द

उभयनयविरोधध्वंसिनिस्यात्पदाङ्गु
 जिनवक्षसि रमन्ते ये स्वयं वान्तमोहाः
 मर्षदि ममयसारं ते परंज्योतिरर्च्च-
 रनवमनयपक्षाक्षुरणमीक्षन्त एव ॥४॥

अनन्त ममार में भ्रमते हुए जीव एक भव्य राशि है और एक अभव्य राशि है। उनमें अभव्य जीव तो तीन काल में भी मोक्ष जाने के अधिकारी नहीं हैं। भव्य जीवों के मोक्ष जाने के काल का परिमाण है। कौन-सा जीव कितना काल बीतने पर मोक्ष जायगा यह तो केवलजानी ही जान सकते हैं। भ्रमते-भ्रमते जब अर्धपुद्गलपरावर्तन रह जाय तब सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है। इसी का नाम काललब्धि है। यद्यपि सम्यक्त्वरूप जीव ही परिणमना है परन्तु काल लब्धि के बिना कोटि उपाय भी करे तो भी जीव सम्यक्त्वरूप परिणमन नहीं कर सकता, ऐसा नियम है। इसमें समझना चाहिए कि सम्यक्त्व वस्तु जतन-साध्य नहीं, सहजरूप है। ऐसे भव्यजीवों को, जिन्होंने मिथ्यात्व अर्थात् विपरीतपना वमन

-
१. स्वयं वान्तमोहाः के शब्दार्थ हैं—जिनने मोह का स्वयं बमन कर दिया हो। इसमें टोकाकार ने स्वयं का 'सहज हो' अर्थ करके उसमें से पुरुषार्थ का अंश निकाल ही दिया है और सम्यक्त्व की प्राप्ति को 'काल-लब्धि' के आधीन कर दिया जो न्यायसंगत नहीं मान्य होता। 'काल-लब्धि' का रोपण तो उस पुरुषार्थ से हो होगा जो जीव सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए करेगा। जब किसान ने बीज बोया तो फल की प्राप्ति के लिए स्वयं की काल की मर्यादा बंध गई कि अमुक दिनों-महीनों-बषों बाद फल निकलेगा। बिना बीज बोने के पुरुषार्थ के काल-लब्धि कुछ नहीं कर सकेगी।

कर दिया हो, संबोधित करके कहा है कि तुम्हें बोड़े हो काल में उस शुद्ध जीव अर्थात् आत्म-सत्त्व की प्राप्ति हो जो अतिशयमान ज्ञान-ज्योति है, अनादि सिद्ध है और मिथ्यावाद अथवा बौद्धादिक की कल्पना से अखण्ड है। उस शुद्ध स्वरूप को भव्यजीव कैसे पा सकता है? जिन वचन या दिव्य ध्वनि के द्वारा जो उपादेय शुद्धजीव वस्तु कही गई है उसका अनुभव करने से फल की प्राप्ति होगी। आसन्नभव्यजीव उस शुद्धजीव वस्तु में सावधानी से रचि-अद्या-प्रतीति करते हैं। शुद्धजीव वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव करना ही सच्ची रचि-अद्या-प्रतीति कहलाती है, केवल पुद्गल वचन की रचि करने से स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती।

जिन वचन दोनों नयों के पक्षपात से रहित व परस्पर विरोध और वैरभाव को भेटने वाले हैं। द्वयार्थिक नय तो सत्त्व का द्वयस्वरूप कहता है और पर्यायार्थिक नय उसी सत्त्व को पर्यायरूप कहता है, इसमें जो विरोध है, दिव्यध्वनि उसका ध्वंस करती है। दोनों ही नय विकल्प हैं और शुद्ध-जीव स्वरूप का अनुभव निर्विकल्प है। इसलिए शुद्धजीव स्वरूप का अनुभव होने पर दोनों ही नयों का विकल्प झूठा पड़ जाता है। वस्तु मात्र तो निर्भेद है परन्तु उसको कहने के लिए जो भी वचन बोले जायेंगे वह एक पक्षरूप ही होंगे और इस पक्षपात को भेटने वाले स्वाद्धाद बिह्व से चिह्नित जिन वचन ही हैं ॥४॥

संबंधा—निहचे में एकरूप व्यवहार में अनेक
याही नय विरोध में जगत भरमायो है।
अय के बिबाद नासिचे को जिन आगम है,
जामें स्याद्धादनान लक्षण सुहायो है ॥

हरसनमोह जाको गयो है सहजरूप,
आगम प्रकाश ताके हिरचे में आबो है।
अनय से अलङ्घित अनन्त अनन्त तेज,
ऐसी पद पूरस तुरन्त निज पायो है ॥४॥

मालिनी छन्द

व्यवहरसनयः स्वाद्यद्यपि प्राक्पदव्या-
मिह निहितपदानां हन्त हस्तावलम्बः ।

तद्यपि परममर्षं चिन्त्यमत्कारमात्रं,
परिविरहितमन्तः पश्यन्तां नैव किञ्चित् ॥५॥

व्यवहार नय के कथन का विवरण—जीव वस्तु निर्विकल्प है। वह तो ज्ञानगोचर है। इस जीववस्तु का जब कथन करना पड़े तो वही कहना पड़ता है कि जिसका गुण रसंन-ज्ञान-चारित्र्य है वह जीव है। यदि किसी ने बहुत साधना की है, उसको भी ऐसे ही कहना पड़ेगा। इतना भी कहने का नाम व्यवहार है।

शंका—जो वस्तु निर्विकल्प है, उसमें विकल्प ः वा करना युक्तिसंगत नहीं है।

समाधान—व्यवहार नय हस्तावलम्बन है। जैसे कोई नीचे गिरा हुआ हो तो उसको हाथ पकड़कर ऊपर लेने हैं। इसी तरह गुण से गुणी का भेद करके कथन करना ज्ञान उत्पन्न करने का अंग है। जैसे—जीव का लक्षण चेतना कहने से पुद्गलादि अचेतन द्रव्यों से भिन्न रूप होने की प्रतीति होती है। इस तरह जब तक अनुभव हो नब तक गुण-गुणी का भेद करके कथन करना ज्ञान का अंग है। व्यवहार नय कैसे जीव का हस्तावलम्बन है? विद्यमान ज्ञान उपजने को आरम्भिक अवस्था में जिसने सर्वस्व स्थापित किया है अर्थात् जो जीव सहज ही अज्ञानी है और जीवादि पदार्थों के द्रव्य-पर्याय स्वरूप को जानने का अभिलाषी है उसको गुण-गुणी भेदरूप कथन करना योग्य है। यद्यपि व्यवहारनय हस्तावलम्बन है और ज्ञान की अपेक्षा झूठा है, परन्तु कैसे जीव के लिए व्यवहारनय झूठा है? ऐसे जीव के लिए व्यवहारनय झूठा है जो चेतना, प्रकाश मात्र शुद्धजीव वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से अनुभवन करता है। वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव होने पर व्यवहार सहज ही छूट जाता है। कैसे है (शुद्ध जीव) वस्तु? उत्कृष्ट है, उपादेय है, पर-वस्तु अर्थात् द्रव्यकर्म, नोकर्म और भावकर्म से विन्म है ॥५॥

संख्या—ज्यों नर कोऊ निरे निरि तों तिहि, होइ हिंस्र सु गहै बृद्ध बाहीं ।
त्योँ बुध को बिबहार भलो, तबलोँ जबलोँ सिध प्रावति नाहीं ॥
यद्यपि यों परमारण तद्यापि, सब परमारण चेतन माहीं ।
जीव अव्यापक है पर तों, बिबहार सु तो पर की परबाहीं ॥५॥

शार्ङ्गलक्षिकीकृत छंद

एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्त्युर्ध्वस्यात्मनः
 पूर्यमानघनस्य दर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् ।
 सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयम्,
 तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसंततिमिमांसात्मावमेकोऽस्तु नः ॥६॥

इस कारण से हममें शुद्ध चेतन पदार्थ विद्यमान होवे । भावार्थ—जीव वस्तु का चेतना लक्षण तो सहज ही है परंतु मिथ्यात्व परिणाम के कारण भ्रमित होता हुआ अपने स्वरूप को नहीं जानता है । इसलिए अज्ञानी ही कहाता है । इससे ऐसा कहा है कि मिथ्या परिणाम के जाने पर यह ही जीव अपने स्वरूप का अनुभव करने वाला होता है । संसार अवस्था में जीव-द्रव्य नवतत्त्वरूप परिणमन करता है सो तो विभाव परिणति है । इसलिए नवतत्त्वरूप का अनुभव मिथ्या है और उन नवतत्त्वों का अर्थात् जीवा-जीवात्मव-बंध-संवर-निर्जरा-मोक्ष-पुण्य-पाप का अनादि संबंध छोड़ कर ही जीव अपने स्वरूप का अनुभव करता है । जिस कारण से यही जीवद्रव्य सकलकर्मोपाधि से रहित, वैसा है वैसा ही, प्रत्यक्षरूप से अनुभव होता है, निश्चय से वही सम्यक्दर्शन है ।

भावार्थ—सम्यक्दर्शन जीव का गुण है । वह गुण संसार अवस्था में विभाव परिणमन करता है । वही गुण जब स्वभाव परिणमन करे तो मोक्ष-मार्ग बनता है ।

विवरण—सम्यक्स्वभाव होने पर नए ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मात्मक रुक जाते हैं और पुराने बंधे कर्मों की निर्जरा हो जाती है । इसी से मोक्षमार्ग है ।

शंका—मोक्षमार्ग तो सम्यक्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य तीनों के मिलने से होता है ।

उत्तर—शुद्ध जीव स्वस्वरूप के अनुभवन में तीनों ही हैं । कैसा है शुद्ध जीव ? निर्विकल्प वस्तु मात्र की दृष्टि से देखने पर, शुद्धरूप से, उसीरूप है । भावार्थ—जीव का लक्षण चेतना है और चेतना तीन प्रकार की है : ज्ञान-चेतना कर्मचेतना और कर्मफलचेतना । इनमें ज्ञानचेतना तो शुद्ध चेतना है और शेष दो अशुद्ध चेतना । अशुद्ध चेतनारूप वस्तु का स्वाद सभी जीवों को अनादिकाल से समान है । उसरूप अनुभव सम्यक्त्व नहीं है । अपने गुण-

पर्याय को लिए हुए, शुद्ध चेतना मात्र वस्तुस्वरूप स्वाद में आवे तब सम्यक्त्व है।

शंका—सम्यक्त्वगुण जीववस्तु से भेदरूप है अथवा अभेदरूप ?

उत्तर—अभेदरूप। यह सम्यक्त्व जीवद्रव्य का गुण मात्र है ॥६॥

संबंधा—शुद्धनय निहर्षं अकेला प्राप चिदानन्द,
अवने श्री गुण परजाय को गहत है।
पूरण बिज्ञानघन सो है व्यवहार माहि,
नवतत्त्वरूपी पंचद्रव्य में रहत है ॥

पंचद्रव्यनवतत्त्व न्यारे जीव न्यारो, लखे

सम्यक्वरस यह और न गहत है।

सम्यक्वरस जोई प्रातम सरूप सोई,

मेरे घट प्रगटो बनारसी कहत है ॥६॥

भ्रनुष्टुप छन्द

अतः शुद्धनयायत्तं प्रत्याग्योतिश्चकास्ति तत् ।

नवतत्त्वगतत्वेऽपि भवेकत्वं न मुञ्चति ॥७॥

शुद्धनय अर्थात् वस्तुमात्र के विचार से वस्तु जैसी है वैसा ही अनुभव करने से सम्यक्त्व होता है और उसे ही शुद्धस्वरूप कहा है। उसी शुद्ध चेतना मात्र वस्तु का युक्ति से शब्द द्वारा कथन किया है। शुद्ध वस्तु अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं छोड़ती है।

शंका—जीव वस्तु जब संसार से छूटती है तब शुद्ध होती है।

उत्तर—जीववस्तु, द्रव्यदृष्टि से विचारने पर त्रिकाल ही शुद्ध है। जिस समय वह नव तत्त्वरूप—जीवाजीवासव-बंध-संवर-निर्जरा-भोक्ष-पुण्य-पापरूप परिणमित होती है तब भी उसका शुद्ध स्वरूप है जैसे, अग्नि का दाहक लक्षण है। वह काष्ठ, तृण, छप्पर, आदि समस्त जलने वाली वस्तुओं को जलाती है और जलाते समय अग्नि जलती हुई वस्तु के आकार की ही होती है। नव यदि काष्ठ, तृण, छप्पर, की दृष्टि से देखा जाय तो काष्ठ की आग, तृण की आग या छप्पर की आग कहना सब ही है। परन्तु यदि आग की उष्णतामात्र का विचार करें तो उष्णमात्र ही है और काष्ठ की आग, तृण की आग, छप्पर की आग ऐसा समस्त विकल्प झूठा है। इसी तरह जीव का नवतत्त्वस्वरूप परिणाम है। वह परिणाम कोई तो शुद्ध है और कोई अशुद्ध-

रूप है। जो नवों परिणामों में देखा जाय तो नव ही तत्त्व सत्य हैं। परन्तु यदि चेतनामात्र अनुभव किया जाय तो नवों ही विकल्प झूठे हैं ॥७॥

सबैया—जैसे तुरल, काष्ठ, वास, धारने इत्यादि और
इंसन अनेक विधि पावक में रहिए
आकृति बिलोकत कहावे आनि नानारूप,
दीसे एक बाहक स्वभाव जब नहिए।

तैसे नवतत्त्व में भया है बहु मेची जीव,
शुद्ध रूप मिश्रित अशुद्धरूप कहिए,
जाही अल चेतना सकति को विचार कीजे,
ताही अल अतल अनेकरूप लहिए ॥७॥

मालिनी छन्द

चिरमिस्तिनवतत्त्वच्छन्नमुन्नीयमानं
कनकमिव निमग्नं वरुणमालाकलापे।

अथ सततविविक्तं दृश्यतामेकरूपं

प्रतिपदमिदमात्मज्योतिरद्योतमानम् ॥८॥

मुझे जीव द्रव्य की ज्योति अर्थात् शुद्ध ज्ञान-मात्र का संबंधा अनुभव हो। नाटक की तरह एक ही जीववस्तु, एक ही समय में, अनेक आश्चर्य-कारी भावरूप दिखाई देती है। इसी कारण इस शास्त्र का नाम नाटक समयसार है। पर्यायमात्र के विचार से यह ज्ञानवस्तु अनादि काल से विभावरूप रागादि परिणामों से अथवा नवतत्त्वों से आच्छादित है। भावार्थ—जीववस्तु अनादिकाल में धातु और पाषाण के संयोग की तरह कर्म पर्याय से मिली हुई चली आ रही है। मिश्रित रागादि विभाव परिणाम से व्याप्त, व्यापकरूप अपने को परिणमन करा रही है। यदि परिणमन को देखा जाय तो जीव नवतत्त्वरूप है, ऐसी दृष्टि बनती है। कथंचित ऐसा है, सर्वथा झूठ नहीं है। विभाव रागादि रूप परिणमन की शक्ति जीव ही में है।

अब दूसरा पक्ष कहते हैं—वह जीववस्तु द्रव्यरूप है, अपने गुण-पर्याय में विराजमान है। यदि शुद्धद्रव्यस्वरूप को देखा जाय, पर्यायस्वरूप को न देखा जाय, तो वह निरंतर नवतत्त्वों के विकल्पों में रहित है शब्द वस्तुमात्र है। शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही सम्यक्त्व है।

वर्णमाला के दो अर्थ हैं—एक तो बनावट और दूसरा समूह। वर्ण माने भेद और माला माने पंक्ति। जैसे एक ही सोना बनावट के भेद करके अनेकरूप कहा जाता है ऐसे ही एक ही जीववस्तु द्रव्य-गुण-पर्यायरूप अथवा उत्पाद-व्यय-ध्रोव्यरूप से अनेकरूप कहा जाती है। इस पक्ष में जानने के लिए गुण-पर्यायरूप अथवा उत्पाद-व्यय-ध्रोव्यरूप अथवा, दृष्टान्तकी अपेक्षा, आकार भेद है। उन भेदों में भी एकरूप का अर्थ कायम है। वस्तु के विचार से भेदरूप भी वस्तु ही है, वस्तु से भिन्न भेद कोई वस्तु नहीं है। भाषार्थ—यदि स्वर्णमात्र न देखा जाय, आकारभेद मात्र देखा जाय, तो आकारभेद है, सोने की ऐसी ही शक्ति है। यदि आकारभेद न देखा जाय और स्वर्णमात्र देखा जाय तो आकार भेद झूठा है। उमी प्रकार जो शुद्ध जीववस्तु मात्र न देखा जाय, गुण-पर्यायमात्र अथवा उत्पाद-व्यय-ध्रोव्यमात्र देखा जाय तो गुण-पर्याय है, उत्पाद-व्यय-ध्रोव्य है। जीव वस्तु ऐसी ही है। यदि गुण-पर्याय भेद, उत्पाद-व्यय-ध्रोव्य भेद न देखा जाय, वस्तु मात्र देखी जाय तो समस्त भेद झूठा है। ऐसा अनुभव सम्यक्त्व है। आत्मज्योति चेतना लक्षण से जानी जाती है इसलिये अनुमान गोचर भी है। दूसरे पक्ष से प्रत्यक्षज्ञानगोचर है। इसलिये भेदबुद्धि करके जीव चेतना लक्षण से जीववस्तु को जानता है। परन्तु वस्तु विचार से इतना विकल्प भी झूठा है। शुद्ध वस्तु मात्र है—ऐसा अनुभव सम्यक्त्व है ॥८॥

संबंधा—जैसे बनबारी में कुबातु के मिलाप हेम,
नानाभाति भयी पं तथापि एक नाम है।
कसिके कसौटी लोक निरखे सराफ ताहि,
बानके प्रमाण करि लेतु हैतु दाम है ॥

तैसे ही अनादि पुद्गल सौ संजोनी जीव,
नवतत्वरूप में अक्षयी महाबाम है।
दोसे अनुमान सौ उद्योतबान ठौर ठौर,
दूसरो न और एक आत्मा ही राम है ॥९॥

मालिनी छन्द

उदयति न नयधीरस्तमेतिप्रमाणं
द्वयचिदपि च न विद्यो याति निक्षेपचक्रं ।

किमपरमनिदग्धो बाम्निसर्वकषेऽस्मिन्न- नुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव ॥६॥

यह जो स्वयंसिद्ध चेतनात्मक जीववस्तु है उसका प्रत्यक्षरूप से आस्वाद आते हुए कोई भी सूक्ष्म या स्थूल अन्तर्जल्प या बहिर्जल्प रूप विकल्प नहीं होता है। भावार्थ—अनुभव प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष अर्थात् वेद्य-वेदकभावपने से आस्वादरूप है। ऐसा अनुभव 'पर' सहायता से निरपेक्षरूप है। ऐसा अनुभव यद्यपि ज्ञानविशेष है, तथापि सम्यक्त्व से अविनाभूत है जो सम्यग्दृष्टि को होता है, मिथ्यादृष्टि को नहीं होता, ऐसा निश्चय है। ऐसा होने पर जीववस्तु अपने शुद्धस्वरूप का प्रत्यक्षरूप से आस्वादन करता है। इससे जितने काल अनुभव है उतने काल वचन व्यवहार छूटा रहता है। वचन व्यवहार तो परोक्षरूप से कथन है और जीव प्रत्यक्षरूप से अनुभवशील है। इससे वचन व्यवहारपना कुछ नहीं रहता। जीववस्तु सब विकल्प क्षय करने वाली है। भावार्थ—सूर्य का प्रकाश जैसे अन्धकार में सहज ही भिन्न है वैसे ही अनुभव भी समस्त विकल्पों से रहित है।

प्रश्न—अनुभव होते समय कोई विकल्प रहता है या कि अपने आप ही समस्त विकल्प मिट जाते हैं ?

उत्तर—समस्त विकल्प मिट जाते हैं। जिस अनुभव के होने पर प्रमाण-नय-निक्षेप भी झूठे हो जाते हैं, वहाँ रागादि विकल्पों की तो बात ही नहीं। भावार्थ—रागादि तो झूठे ही हैं। जीव स्वरूप से बाहर हैं। प्रमाण-नय-निक्षेप बुद्धि से कोई जीवद्रव्य का द्रव्य-गुण-पर्यायरूप अथवा उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यरूप भेद करते हैं वह सब झूठा है। जो कुछ वस्तु का स्वाद है वही अनुभव है। प्रमाण अर्थात् युगपत् अनेक धर्म ग्राहक ज्ञान, वह भी विकल्प है। नय अर्थात् वस्तु का कोई एक गुण ग्राहक ज्ञान भी विकल्प है। निक्षेप अर्थात् उपचार षटनारूप ज्ञान, वह भी विकल्प है। अनादि से जीव अज्ञानी है। जीवस्वरूप को नहीं जानता। उसको जब जीव सत्त्व की प्रतीति होती है तब ही वह वस्तु स्वरूप को साधता है। उसका साधना गुण-गुणी ज्ञान के द्वारा होगा। दूसरा उपाय तो कोई है नहीं। इसलिए वस्तु स्वरूप का गुणगुणी भेदरूप विचार करने से, प्रमाण, नय, निक्षेप विकल्प उत्पन्न होते हैं। वे विकल्प पहली अवस्था में भले ही हैं। तथापि स्वरूपमात्र के अनुभव होने पर झूठे हैं ॥६॥

मवैया—जंमे गबिनंडल के उबं महिमंडल में,
 घानप घटन तम पटन विलाते है।
 तंमे परमानम को अनुभी रहन जोलों,
 तोलों कहं बुबिधा न कहं पञ्जपात है ॥

नय को न लेम परमास् को न परबेस,
 निक्षेप के बंस को बिघ्नंत होत जानु है।
 जे जे वस्तु साधक हैं तेऊ तहां बाधक है,
 बाकी रागद्वेष की बशा की कौन बाहु है ॥१॥

उपजाति छन्द

आत्मस्वभावं परभावभिन्नमापूर्णमाद्यन्तविमुक्तमेकं ।

विलीनमंकल्पविकल्पजालं प्रकाशयन् शुद्धनयोऽभ्युदेति ॥१०॥

शुद्ध नय में शुद्धस्वरूप जीववस्तु का निरूपण करने हुए, निरुपाधि जीववस्तु स्वरूपोपदेशरूप, प्रकट हुई है। शुद्धवस्तुस्वरूप सारे पिछले काल से तथा समस्त आगामी काल में रहित है। भावार्थ—शुद्ध जीव का आदि भी नहीं, अन्त भी नहीं। ऐसा जो मन्वा स्वरूप है उसका नाम शुद्धनय कहलाता है। जिसका मंकल्प अर्थात् रागपरिणाम और विकल्प अर्थात् अनेकनयविकल्परूप ज्ञान को पर्याप्त विलीन हो गयी है, ऐसी जीववस्तु है। भावार्थ—समस्त मंकल्प-विकल्प में रहित वस्तुस्वरूप का अनुभव सम्यक्त्व है वह जीववस्तु रागादि भावों से भिन्न है और अपने गुणों से परिपूर्ण है तथा आत्मा का निज-भाव है ॥१०॥

अडिल्ल छन्द—आदि अन्न पूरण स्वभाव संयुक्त है,

पर स्वरूप पर जोग कल्पना मुक्त है।

सदा एक रस प्रकट कही है जैन में,

शुद्धनयातम वस्तु विराजे बंन में ॥१०॥

मालिनी छन्द

न हि विदधति बद्धस्पृष्टभावादयोऽमी

स्फुटमुपरितरन्तोऽप्येत्य यत्र प्रतिष्ठां ।

अनुभवतु तमेव द्योतमानं समंता-

जगदपगतमोहीभूय सम्यक्स्वभावं ॥११॥

जगत के सब जीव पूर्वोक्त निश्चय में शुद्ध जीवस्वस्तु का जैसी है वैसा प्रत्यक्षरूप में स्वस्वदेदनरूप आम्बादन करे। मोह अर्थात् शरीरादिक पर-द्रव्य में एकत्ववाद् छोटकर अनुभवन करे। भावार्थ—समारीजीव को समार में वसने अनन्तकाल गया। शरीरादि पर-द्रव्य स्वभाव था; परन्तु यह जीव अपना जानकर प्रवर्त्ता। मो जीव भी यह विपरिणत वृद्धि छुटेगी तभी जीव शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने योग्य होगा। यह शुद्ध स्वरूप सब प्रकार प्रकाश-मान है। भावार्थ—अनुभव गोनर होने में कुछ भ्रान्ति नहीं है।

प्रश्न—जीव तो शुद्ध स्वरूप कहा आर वंगा ही है भी, फिर राग-द्वेष-मोहरूप परिणाम अथवा सुखदुःखारूप परिणाम कौन करता है, कौन भोगता है ?

उत्तर—कस्ता तो जीव ही है, भोगता भी जीव ही है। परन्तु यह परिणति विभावरूप है, उपाधिरूप है उर्माणि निजस्वरूप के विचार में जीव का स्वरूप नहीं है। अशुद्ध रागादिभाव (अन्यभाव, अनियतभाव, विशेषभाव, संयुक्तभाव) परम्पर पितृरूप एक क्षेत्रावगाह है फिर भी अन्यभाव अर्थात् नर-नारक-नियन्त्र-देव पर्यायरूप अथवा अनियत अर्थात् असंख्यात प्रदेश संबंधी सकोच-विस्तार रूप परिणामन, विशेष अर्थात् दर्शन-जान-चारित्र्य रूप भेद कथन, संयुक्त अर्थात् रागादि उपाधि सहित जितने भी विभाव परिणाम हैं वे सभी भाव शुद्धस्वरूप में प्रतिष्ठा या शोभा को नहीं पाते हैं। भावार्थ—वृद्ध-स्पृष्ट-अन्य-अनियत-विशेष-संयुक्त जो विभाव परिणाम हैं वे सब संसारावस्था में जीव के हैं। शुद्ध जीवस्वरूप का अनुभव करने हुए जीव के ये परिणाम नहीं हैं। वृद्ध-स्पृष्टादि विभावभाव प्रगटरूप में उपजा हुआ है परन्तु ऊपर ही ऊपर रहता है। भावार्थ—जैसे जीव का ज्ञान गुण त्रिकालगोचर है, वैसे रागादि विभाव भाव जीवस्वस्तु में त्रिकालगोचर नहीं हैं और मोक्ष अवस्था में तो संबंध ही नहीं हैं। इसमें यही निश्चय हुआ कि रागादि जीवस्वरूप नहीं हैं ॥११॥

कबित—सतगुरु कहें भय जीबन सो,

तोरहु तुरत मोह की जेल ।

समकितरूप गहो अपनो गुण,

करहु शुद्ध अनुभव को खेल ॥

पुद्गलपिंड

भावरागादिक,

इनसों नहीं तिहारो खेल ।

ये जड़ प्रगट गुप्त नुम चेतन,
जंमे भिन्न तोय अरु तेल ॥११॥

शार्दूल विक्रीडित छन्द

मूलं मान्तममृतमेव रमसा निर्भिद्य बन्धं सुधी-
यंछन्तः किलकोऽप्यहो कलयति व्याहृत्य मोहं हठात् ।
यात्मात्मानुभवकगम्यमहिमा व्यक्तोऽयमास्ते ध्रुवं
नित्यं कर्मकलङ्कपङ्कविकलो देवः स्वयं शाश्वतः ॥१२॥

त्रिकालगोचर अशुद्धपने की कालिमा और कोचड़ में सर्वथा भिन्न यद्यपि चेतनानक्षण जीव स्व-स्वभावरूप विद्यमान है तथापि चारों गतियों में भ्रमण में दाहिन है। परन्तु द्रव्यरूप में वह तीन लोक में पूज्य है। चेतनवस्तु अद्वितीय महिमा अर्थात् बढ़ाई, प्रत्यक्षरूप में आस्वाद गोचर है।

भावार्थ—जीव का जंमे एक जान गुण है वसे एक अतीन्द्रिय मुख गुण है। वह मुखगण समारावस्था में अशुद्धपना होने में प्रगटरूप में आस्वादरूप नहीं, अशुद्धपना जाने पर प्रगट होता है। वह मुख अतीन्द्रिय परमात्मा को है। उस मुख को बनाने के लिए कोई दृष्टान्त चारों गतियों में नहीं। इसलिए चारों गतियाँ दुरूप है। इसलिए ऐसा कहा है कि उसका जो शुद्ध स्वरूप अनुभव करे वही जीव परमात्मा है। जीव को मुख को जानना योग्य है। इससे शुद्ध स्वरूप अनुभव करना अतीन्द्रिय मुख है, यही सच्चा भाव है।

प्रश्न—किस कारण में जीव शुद्ध होता है ?

उत्तर—शुद्ध का अनुभव करनेमें शुद्ध होता है।

शुद्ध है बद्धि जिसकी ऐसा जो जीव द्रव्य पिंडरूप मिथ्यात्व कर्म के उदय को भेटकर अथवा मूल में ही सत्ता को भेटकर तथा बलपूर्वक मिथ्या-त्वरूप (जीव का) परिणाम मूल से उखाड़ कर शुद्ध स्वरूप का निरन्तर अनु-भवन करे वह निश्चय में अतीतकाल, वर्तमान काल तथा आगामी काल संबंधी बंध अथवा मोह से मुक्त होता है।

भावार्थ—जो त्रिकाल संस्काररूप शरीरादि में एकत्वबुद्धि है उसको मिटाकर जो जीव शुद्ध जीव का अनुभवन करे सो जीव निश्चय में कर्म से मुक्त होता है ॥१२॥

संबंध—कोऊ बुद्धिवंत नर निरखे शरीर धर
भेद ज्ञान दृष्टि से विचारें वस्तु वासतो ।
अतीत अनागत वसंतमान मोहरस,
भीग्यो चिदानन्द लखे बंध में बिलासतो ॥

बंधको बिडारि महा मोह को स्वभाव डारि,
आतम को ध्यान करे देखे परमागम तो ।
करम कलंक पंक रहित प्रगटरूप,
अचल अबाधित बिलोकें देव सासतो ॥१२॥

वसतातलका

आत्मानुभूतिरिति शुद्धनयात्मिका या
ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुध्वा ।
आत्मानमात्मनि निवेश्य मुनिः प्रकम्प-
मेकोऽस्ति नित्यमवबोधघनः समन्तात् ॥१३॥

चेतन द्रव्य (निश्चय नय से) अशुद्ध परिणमन में रहित, मद्यकाल, सर्वांग में, जानगुग के समूह रूप विद्यमान है अर्थात् जानपुंज है। (व्यवहार-नय से) आत्मा किस प्रकार शुद्ध होता ? इस प्रश्न का उत्तर है कि आत्मा स्वयं ही स्वयं में प्रविष्ट होकर शुद्ध होता है। भावार्थ—आत्मानुभव परद्रव्य की सहायता में रहित है। इसमें स्वयं से ही आत्मा स्वयं ही शुद्ध होता है।

प्रश्न—यहाँ पर तो ऐसा कहा कि आत्मानुभव करने से आत्मा शुद्ध होता है, और कहीं पर कहा कि जानगुणमात्र अनुभव करने में आत्माशुद्ध होता है। सो इन दोनों बातों में विशेष अन्तर पड़ गया।

उत्तर—अन्तर तो कुछ नहीं है। शुद्ध वस्तु स्वभाव है जिसका (शुद्ध नय से) ऐसी जो आत्मा है उसकी स्वानुभूति अर्थात् प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद ही जानानुभूति है। दूसरे शब्दों में निरुपाधिरूप जीवद्रव्य जैसा है उसका वैसा ही प्रत्यक्ष आस्वाद आवे उसी का नाम शुद्धान्मानुभव कहाता है। उसी को जानानुभव कहा है। नामभेद है वस्तुभेद नहीं। ऐसा जानो कि आत्मानुभव मोक्षमार्ग है। तब और भी यह संशय होता है कि फिर द्वादशांग ज्ञान को क्यों अपूर्व लब्धि कहा ? इसका समाधान—द्वादशांग ज्ञान भी विकल्प है। उसमें (द्वादशांग में) ऐसा कहा है कि शुद्धान्मानुभूति मोक्षमार्ग

है उन्मत्त। अज्ञानमानुषीत होने पर शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन कुछ नहीं है ॥१३॥

संबंधा शुद्ध ज्ञानम आत्म की अनुमति विज्ञान विभूति है मोई ।
वस्तु विचारन एक पदार्थ, नाम के भेद कहावन दोई ॥
या सरबंग सदा लखि आपुहि, ज्ञानम ध्यान करे जब कोई ।
मेति अशुद्ध विभाव दशा नब, सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति होई ॥१३॥

पृथ्वी छन्द

अखण्डितमनाकुलं ज्वलदनन्तमन्तर्वहि-
मंहः परममस्तु नः सहजमुद्विलासं सदा ।
चिदुच्छलननिर्भरं सकलकालमालम्बते
यदेकरममल्लसल्लवणखिल्यलीलायितम् ॥१४॥

जो शुद्ध ज्ञानमात्र वस्तु उत्कृष्ट है, खण्डित नहीं परिपूर्ण है, आकुलता में रहित है, अन्दर-बाह्य प्रकाशरूप परिणमता है, स्वयं सिद्ध है, अपने गुण-पर्याय में धाराप्रवाहरूप परिणमता है; जो ज्ञानपूज त्रिकाल ही चेतन स्वरूप का आधारभूत है, ज्ञान परिणमन में भरा हुआ है, और जो उसी प्रकार सर्वांग ही चेतन है। जिस प्रकार नमक की डली सर्वांग ही खारी होती है; वह ज्ञानमात्र वस्तु मुझे प्रकट हो। भावार्थ - इन्द्रिय ज्ञान खण्डित है और यद्यपि चेतन वचनमान काल में उस रूप परिणम रहा है तथापि उसका (निश्चय में) स्वरूप तो अतीन्द्रियज्ञान ही है। संसारी अवस्था में जो व कर्मजनित सुखदुःखरूप परिणमता है परन्तु स्वाभाविक सुख तो निज स्वरूप ही है। जो वस्तु असंख्यता प्रदेशी है और ज्ञानगुण उसके सब प्रदेशों में एक-सा परिणमता है। किसी प्रदेश में कम ज्यादा नहीं है ॥१४॥

संबंधा - अपने ही गुण परजाय सों प्रवाह रूप,
परिणयो तिहूँ काल अपने आधार सों ।
अन्तर बाहर परकाशवान एक रस,
क्षीणता न गहे भिन्न रहे भौ विकार सों ॥

चेतन के रस सरबंग भरि रह्या जीव,
जैसे लूण-कांकर भर्यो है रस क्षार सों ।

पूरण स्वरूप अति उज्ज्वल विज्ञानघन,
मोको होहु प्रगट विशेष निरवार मो ॥१४॥

अनुष्टुप

एषजानघनो नित्यमात्मा मिद्धिमभीप्सुभिः

माध्यसाधकभावेन द्विधकः समुपास्यताम् ॥१५॥

(साधक) सकल कर्मक्षय लक्षण वाले मोक्ष को उपादेयरूप अनुभव करता है। जो अपना आत्मा (शुद्ध चैतन्य द्रव्य) जान अर्थात् स्वपरग्राहक शक्ति का पूज है और समस्त विकल्प में रहित है, उसका सदाकाल अनुभव करे। दो अवस्थाओं में भेद करके ऐसा भाव किया है कि माध्य तो सकल कर्मक्षय लक्षण मोक्ष है और साधक है उसका कारण शृद्धोपयोग लक्षण शृद्धात्मानुभव।

भावार्थ—एक ही जीवद्रव्य कारणरूप तो अपने में ही परिणमन करता है और कार्यरूप भी अपने में ही परिणमन करता है। इसमें मोक्ष जाने तक द्रव्यानुर का कोई चारा नहीं। इसमें शृद्धानुभव करिये ॥१५॥

कवित्त—जहां ध्रुव धर्म कर्मक्षय लक्षण,

मिद्धि समाधि माध्यपद सोई।

शुद्धोपयोग जोग नहि मंडिन,

साधक ताहि कहे सब कोई ॥

यो परतक्ष परोक्ष स्वरूप मो,

साधक माध्य अवस्था दोई।

दुहुको एक जान मंचय करि,

मेवे शिव बंछक' यिर होई ॥१५॥

अनुष्टुप

दर्शनजानचारित्रैस्त्रित्वादेकत्वतः स्वयम्

मेचकोऽमेचकश्चापि सममात्मा प्रमागतः ॥१६॥

आत्मा अर्थात् चेतन द्रव्य एक प्रकार भी है तथा अनेक प्रकार भी

है। शक्ति भेद करने पर एक ही जीव में दर्शन अर्थात् सामान्यरूप से अर्थग्राहक शक्ति, ज्ञान अर्थात् विशेषरूप से अर्थग्राहक शक्ति तथा चारित्र्य अर्थात् शुद्धत्व शक्ति ताना ही है इसलिए वह अनेक रूप है— ऐसा व्यवहार है। और आत्मा अर्थात् चेतन द्रव्य निर्मल है तथा अपने आप में ही निभेद है, ऐसा निश्चय नय में कहा है। इस प्रकार एक ही समय में आत्मा अनेक भी है एक भी है ऐसा प्रमाण ज्ञान में सिद्ध होता है। (प्रमाण कहते हैं उस ज्ञान को जो एक साथ अनेक धर्मों को ग्रहण करता है)

भावार्थ—वस्तु को अभेद एकरूप देखना निश्चय दृष्टि है। उसे अनेक गण व स्वभाव रूप देखना व्यवहारदृष्टि है। दोनों रूप एक समय में एक साथ देखना प्रमाण दृष्टि है। आत्मा में दर्शन, ज्ञान व चारित्र्यगुण हैं इसलिए अनेकरूप है। वह अपने इन गुणों में अभेद है इसलिए एकरूप है। एकरूप अनभव वगैरे ग्वानभव का साधक है ॥१६॥

कवित्त—दरसन ज्ञान चरग त्रिगुणात्म, समलरूप कहिए विवहार ।
निहर्षं दृष्टि एकरस चेतन, भेद रहित अविचल अविकार ॥
सम्यक्दर्शन प्रमाणउभयनय, निर्मल समल एक ही बार ।
यों समकाल जीव की परिणति, कहें जिनेंद गहे गणधार ॥१६॥

अनुष्टुप

दर्शनज्ञानचारित्र्यंस्त्रिभिः परिणतस्त्वतः ।

एकोऽपि त्रिस्वभावत्वाद्वयवहारेण मेचकः ॥१७॥

यद्यपि द्रव्य दृष्टि में जीव द्रव्य शुद्ध है तो भी गुण-गुणीरूप भेद दृष्टि में वह अनेक है। उसके दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य तान गुणरूप परिणमने के कारण भेद वृद्धि भी घटती है ॥१७॥

दोहा— एक रूप आत्म दरब, ज्ञान-चरण-दृग तीन ।

भेद भाव परिणाम यो, विवहारे सो मलोन ॥१७॥

अनुष्टुप

परमार्थेन तु व्यक्तजातृत्वज्योतिषं ककः ।

सर्वभावान्तरध्वंसिस्वभावत्वादमेचकः ॥१८॥

शुद्ध द्रव्य दृष्टि में जहां ज्ञानमात्र प्रकाश-स्वरूप प्रगट है, वहां शुद्ध जीव वस्तु निर्मल है निर्विकल्प है।

भावार्थ—शुद्ध निर्भेद वस्तु मात्र को ग्रहण करने वाला ज्ञान निश्चय नय कहलाता है। उस निश्चय नय में जीव पदार्थ सर्व भेद रहित शुद्ध है। सर्व द्रव्यकर्म, भावकर्म, लोकर्म अथवा परद्रव्य जिसमें ज्ञेयरूप है ऐसा जो जीव का भावान्तर अर्थात् उपाधिकृत विभावभाव है उसको निज स्वरूप में देने वाला है ॥१८॥

शोभा—यदि समस्त व्यवहार में, पर्ययशक्ति अनेक।

तदपि नियत नय देखिए, शुद्ध निरंजन एक ॥१८॥

अनुष्टुप

आत्मवर्चिचिन्तयैवालं मेचकामेचकत्वयोः

दर्शनजः चारित्र्यः साध्यसिद्धिर्न चान्यथा ॥१९॥

चतन द्रव्य का नयों के पक्षपात में मलीन अमलीन रूप विचार करने में भी साध्य की सिद्धि नहीं, ऐसा निश्चय जानो। भावार्थ—श्रुतज्ञान से आत्मस्वरूप का विचार करने में बहुत विकल्प उत्पन्न होते हैं। एक पक्ष से (व्यवहार नय में) विचारने में आत्मा अनेकरूप है, दूसरे पक्ष में (निश्चय नय में) विचारने में आत्मा अभेद रूप है। इस तरह विचार करना भी स्वरूप अनुभव नहीं।

प्रश्न—विचार करना अनुभव नहीं है तो फिर अनुभव है क्या ?

उत्तर—प्रत्यक्षरूप में वस्तु का स्वाद लेना अनुभव है।

शुद्ध स्वरूप का अवलोकन (दर्शन), शुद्ध स्वरूप का प्रत्यक्ष जानना (ज्ञान) और शुद्ध स्वरूप का आचरण (चारित्र्य), इन्हीं के द्वारा साध्य अर्थात् सकल कर्मभय लक्षण मोक्ष प्राप्ति होगा। भावार्थ—शुद्ध स्वरूप के अनुभव करने में मोक्ष की प्राप्ति है।

प्रश्न—इतना ही मोक्षमार्ग है या कुछ और भी मोक्षमार्ग है ?

उत्तर—इतना ही मोक्ष मार्ग है। अन्य प्रकार साध्य सिद्धि नहीं ॥१९॥

शोभा—एक देखिये जानिये, रसि रहिये इक ठौर।

समस्त विमल न विचारिये, यह सिद्धि नहि और ॥१९॥

मालिनी छन्द

कथमपि समुपात्तत्रित्वमप्येकताया,
 अपतितमिदमात्मज्योतिरुद्गच्छदच्छम् ।
 मतनमनुभवामोऽनन्तर्चतन्यचिह्नं,
 न खलु न खलु यस्मादन्यथा माध्यसिद्धिः ॥२०॥

जो आत्म ज्योति प्रकाशरूप परिणमन करती है, निर्मल है, जिसका अनन्तज्ञान लक्षण है, उस चैतन्य प्रकाशमय आत्माज्योति का निरन्तर प्रत्यक्ष रूप आगवादन करने से ही माध्यसिद्धि अर्थात् स्वरूप की प्राप्ति है, अन्य प्रकार से नहीं है, नहीं है, ऐसा निश्चय है । व्यवहार दृष्टि में उस आत्मज्योति का भेदरूप ग्रहण है परन्तु शुद्ध दृष्टि में वह (भेद) घटित नहीं होता अर्थात् आत्मज्योति भेदरूप नहीं है ॥२०॥

सर्वथा—जाके पद मोहत मुलक्षण अनन्त ज्ञान,
 विमल विकासवंत ज्योति लह लही है ।
 यद्यपि त्रिविधरूप व्यवहार में तथापि,
 एकता न तर्ज यों नियत अंग कही है ॥
 सो है जीव कैंसी ह जुगति के मदीव ताके,
 ध्यान करबेक मेरी मनसा उमगी है ।
 जाने अविचल रिद्धि होत, और भांति सिद्धि नाहि,
 नाहि नाहि यामें धोखा नाहि सही है ॥२०॥

मालिनी छन्द

कथमपि हि लभन्ते भेदविज्ञानमूला-
 मचलितमनुभूति ये स्वतो वान्यतो वा
 प्रतिफलननिमग्नानन्तभावस्वभाव-
 मुंकुरवदविकाराः संतनं स्युस्त एव २१ ॥२१॥

अनन्त समार के भ्रमण में जब किसी प्रकार कालनिबन्ध प्राप्त हो तब सम्यक्त्व उपजता है, तब अनुभव होता है । या तो मिथ्यात्व कर्म के उपशम से स्वयं ही, बिना उपदेश के अनुभव होता है या अंतरंग में मिथ्यात्व कर्म के

उपगम में तथा बहिरंग में गुरु के द्वारा मूत्र का उपदेश पाकर अनुभव होता है। इस तरह कोई निकट भव्य संसारी जीव शुद्धजीववस्तु का आम्बाद पाता है जिसका स्व-स्वरूप और परस्वरूप को अलग-अलग करने वाला विज्ञान अर्थात् ज्ञाननपना मूल है।

प्रश्न - वह अनुभव पाना कैसा है ?

उत्तर - निर्विकार है। गुणपर्याय में निर्विकार सकल द्रव्य जिसमें, दर्पण की तरह गगद्वेष में रहित निरन्तर प्रतिबिम्बरूप गभित है, ऐसा वह जीव है।

भावाथ - जिस जीव को शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है उसके ज्ञान में सकल पदार्थ उद्दीप्त होने हैं। भाव अर्थात् गुणपर्यायों का जिसको निर्विकार रूप अनुभव है उसी के ज्ञान में सकल पदार्थ गभित है ॥२१॥

सबैया - कै अपने पद आप संभारन, कै गुरु के मुख की मुनि बानी । •

भेद विज्ञान जग्यो जिनह के, प्रगटी मुखिवेक कला रजधानी ॥

भाव अनन्त भये प्रतिबिम्बित, जीवन मोक्ष दशा ठहरानी ।

ते नर दर्पण ज्यों अविकार, रहें धिरूप सदा मुख दानी ॥२१॥

मालिनी छन्द

त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीढं

रमयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यत् ।

इह कथमपि नात्माऽनात्मना साकमेकाम्

किल कलयति काले क्वापि तादात्म्यवृत्तिम् ॥२२॥

हे जगन की जीव राशि ' अनादि काल में लगा हुआ मोह अर्थात् मिथ्यान्व परिणाम सर्वथा तन्काय छोड़ो। भावार्थ--शरीरादि परद्रव्य से जीव की एकत्व वृद्धि हो रही है। उसका मूढम काल मात्र के लिए भी आदर करना योग्य नहीं।

शुद्ध चैतन्यवस्तु स्वानुभव में प्रत्यक्षरूप आम्बादो। वह शुद्ध चैतन्य वस्तु अर्थात् ज्ञान शुद्ध स्वरूप का अनुभव करनेवाले सम्यग्दृष्टी जीवों को अव्यन्त मुखकारी है तथा त्रिभाल ही प्रकाशरूप है।

प्रश्न - ऐसा करने में कार्य मिद्धि कैसे होगी ?

उत्तर—मोह का त्याग तथा ज्ञान वस्तु का अनुभव बारम्बार अभ्यास

करने में ।

जीव नि मन्देह शूद्र है । चेतन द्रव्य का अनात्मा अर्थात् द्रव्यकर्म, भावकर्म, नाकर्म इत्यादि समस्त विभाव परिणामों में तादात्म्य किसी भी अतीत-अनागत-वर्तमान काल की समय-धर्मी-पहर-दिन-वर्ग में, किसी भी तरह नहीं उदहर्ता ।

भावार्थ — जीव द्रव्य, धातु-पापाण संयोग को तरह पुद्गल कर्म में मिले, हुआ हो चला आ रहा है । मिलने में मिथ्यात्व, रागद्वेषरूप, विभाव चेतन परिणामरूप परिणमता ही आया है । उस तरह परिणमने ऐसी दशा हो गई कि जो जीवद्रव्य का निज स्वरूप है केवलज्ञान-केवलदर्शन-अतीन्द्रियमुख कवलवायं उस अपने स्वरूप में तो जीवद्रव्य भ्रष्ट हुआ तथा मिथ्यात्वरूप विभाव परिणाम में परिणमित हुआ । ज्ञानपता भी छूटा । जीव का निज स्वरूप अनन्त चतुष्टय है । शरीर मुख-दुख-मोह-राग-द्वेष इत्यादि समस्त पुद्गल कर्म की उपाधियाँ हैं, जीव का स्वरूप नहीं ऐसी प्रतीति भी छूटी । प्रतीति छूटने में जीव मिथ्यादृष्ट हुआ । मिथ्यादृष्टि होने में ज्ञानावर्ण कर्म बध करने वाला हुआ । उस कर्म बध के उदय होने में जीव चार गतियों में भ्रमण करता है । उस प्रकार ही समार की परिपाटी है । उस प्रकार समार में भ्रमने-भ्रमने किसी भव्यजीव का जब निकट संसार आ जाता है तब जीव सम्यक्त्व ग्रहण करता है । सम्यक्त्व ग्रहण में पुद्गलपिडरूप मिथ्यात्वकर्मों का उदय मिटता है, तथा मिथ्यात्वरूप विभाव परिणाम मिटता है । विभाव परिणाम के मिटने में शूद्र स्वरूप का अनुभव होता है । ऐसी सामर्थ्य मिलने पर जीवद्रव्य पुद्गलकर्म में तथा विभाव परिणाम में सर्वथा भिन्न होता हुआ अपने अनन्तचतुष्टय को प्राप्त होता है । दृष्टान्त — जैसे माना धातु-पापाण में ही मिला आया है । तथापि आग का संयोग पाकर उस पापाण में माना भिन्न हो जाता है ॥२॥

संबंधा — यही वर्तमान सम भव्यन को मिटयो मोह,
लगयो है अनादि को परयो है कर्ममल में ।
उबं करे भेदज्ञान महा रुचि को निधान,
उर को उजारी भारो न्यागे दुंद दल सों ॥

जाते थिर रहे धनुभी बिलास गहे फिर,
कबहुं अपनापो न कहे पुद्गल सों ।

यह करतूती यों जुदाई करे जगत सों,
पावक ज्यों भिन्न करे कंचन उपल सों ॥२२॥

मालिनी छन्द

अयि कथमपि मृत्वा तत्त्वकौतूहलीसन्-

ननुभव भवमूर्तः पाश्वर्तौ मुहूर्तम् ।

पृथगथविलसंतं स्वं समालोचय येन

त्यजसि भगिति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम् ॥२३॥

हे भव्य जीव ! शरीर में भिन्न स्वरूप हो । भावार्थ—अनादिकाल में जीवद्रव्य एक संस्काररूप चला आ रहा है । उस जीव का ऐसा कह कर प्रतिबोधित करने हैं कि हे जीव, यह सब जो शरीरादि पर्याय हैं सब पुद्गल कर्म के हैं; तुम्हारे नहीं । इसलिए इन सब पर्यायों में अपने आप को भिन्न जान ।

भिन्न जानकर, थोड़े ही काल में, शरीर में भिन्न चेतन द्रव्य का, प्रत्यक्षरूप में आम्बादन कर । भावार्थ—शरीर तो अचेतन है, विनश्वर है । शरीर में भिन्न कोई तो आत्मा है, ऐसी प्रतीति तो मिथ्यादृष्टि जीव को भी होती है परन्तु माध्य मिद्धि तो उसमें कुछ नहीं होती । जब जीव द्रव्य के द्रव्यगुणपर्याय स्वरूप का प्रत्यक्ष आम्बाद आवे तब सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य हो ।

शुद्ध चेतन्य स्वरूप का कौतूहली अर्थात् स्वरूप देखना चाहने वाला किसी भी प्रकार, किसी भी उपाय में, मर कर भी, शुद्ध जीव स्वरूप को जानने का उपाय करना है । शुद्ध चेतन्य के अनुभव में द्रव्यकर्म-भावकर्म-नोकर्म इत्यादि कर्मरूप पर्याय में जो एक संस्काररूप—में देव, मैं मनुष्य, मैं निर्यच, मैं नारकी, मैं मुन्नी, मैं दुःखा, मैं क्राधी, मैं मानी, मैं यती, मैं गृहस्थ इत्यादि रूप जो प्रतीति है वह जाती है अर्थात् नष्ट होना है । मोह अर्थात् विपरीत रूप में अनुभव होना । हे जीव ! अपनी ही बुद्धि में तू ही छोड़ सकता है ।

भावार्थ—अनुभव जानमात्र वस्तु है । एकत्वमोह-मिथ्यात्व जीव द्रव्य का विभाव परिणाम है । तो भी इनका आपस में कारण-कार्यपना है । इसका खूनामा—जिस काल जीव को स्वानुभव होना है उस काल मिथ्यात्व

परिणमन मिटना है, उस काल अवश्य स्वानुभव शक्ति होती है ।

अनार्दानधन, प्रगटरूप में चेतनारूप परिणमित अपनी शुद्ध चैतन्य वस्तु का स्मयवेदन प्रत्यक्षरूप में आम्वादन करने में मिथ्यात्व परिणमन मिटना है ॥२३॥

मर्बया—बनारमी कहे भैया भइय सुनो मेरी सीख,

केहू भांति कैसेहू के ऐसो काज कीजियो ।

एकहू मुहुरत मिथ्यात्व को विध्वंस होइ,

ज्ञान को जगाय अस हंस खोज लीजिए ॥

बाहो को विचार बाको ध्यान यह कौतूहल,

योहो भर जनम परम रस पीजिए ।

तजि भववाम को विलास सविकाररूप,

अंत करि मोह को अनन्त काल जीजिए ॥२३॥

शार्दूलविक्रीडित छन्द

काल्यंब स्तपयन्ति ये दशदिशो धाम्ना निरुन्धन्ति ये,

धामोद्दाममहस्विनां जनमनो मुष्यन्ति रूपेण ये ।

दिव्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयोः साक्षात्क्षरन्तोऽमृतम्,

वन्द्यास्तेऽष्टसहस्रलक्षणधरास्तीर्थेश्वराः सूरयः ॥२४॥

शंका—कोई मिथ्यादृष्टि कुवाद मतांतर की स्थापना करना है कि जीव और शरीर एक ही वस्तु है । जिस तरह जैन मानते हैं कि शरीर से जीव भिन्न है । उस तरह नहीं—एक ही है । इसलिए शरीर की स्तुति करने से आत्मा को स्तुति होती है । ऐसा जैन भी मानते हैं कि तीर्थंकर देव त्रिकाल नमस्कार करने योग्य हैं । तीर्थंकर के शरीर की दीप्ति निश्चय में दशों दिशाएँ (पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण—चार दिशा, चार कोणरूप विदिशा, ऊर्ध्व और अधः) पवित्र करती है । इस प्रकार तीर्थंकर के शरीर का वर्णन किया है । ऐसे जो तीर्थंकर हैं उनको नमस्कार है । इससे हमको ऐसी प्रतीति हुई कि शरीर और जीव एक है । तीर्थंकर शरीर के तेज में उग्र है, तेजस्वी है जिससे कोई सूर्य का प्रताप भी रुकता है ।

भावार्थ—तीर्थंकर के शरीर में ऐसी दीप्ति है कि यदि करोड़ सूर्य होते तो उस दीप्ति में करोड़ सूर्य की भी दीप्ति रुकती अर्थात् फीकी पड़ती ।

यहां भी शरीर की ही बड़ाई कही गई है।

तीर्थकर शरीर की शोभा में, देव-मनुष्य-तिर्यच के अंतरंग को चुरा लेने है।

भावार्थ—जीव, तीर्थकर के शरीर की शोभा को देखकर जैसा मुख मानने है वैसा मुख तीन लोक में अन्य वस्तु को देखकर नहीं मानने है। यहां फिर शरीर की बड़ाई है।

तीर्थकर देव की समस्त त्रिलोक में उत्कृष्ट निरक्षरी वाणी के द्वारा सब जीवों की कर्णेन्द्रियों में त्रिकाल अमृत अर्थात् मुखमई शान्तरम वरमना है।

भावार्थ—तीर्थकर की वाणी सुनना सब जीवों का रचिकर लगता है, बहुत जीव सुखी होने हैं। यहां भी शरीर की बड़ाई है।

आठ और एक हजार अर्थात् एक हजार आठ लक्षण सहज ही जिनके शरीर के चिह्न है ऐसे है तीर्थकर।

भावार्थ—तीर्थकर के शरीर पर शंख, चक्र, गदा, पद्म, कमल, मगर, मच्छ, ध्वजा इत्यादि ऐसी आकृतियों की रेखाएं पड़ती हैं जिन समस्त गणों की एक हजार आठ गिनती होती है। यहां फिर शरीर की बड़ाई है। तीर्थकर मोक्षमार्ग का उपदेश करने है। यहां फिर शरीर की बड़ाई है।

इसमें शरीर और जीव एक ही है, हमें तो ऐसी ही प्रतीति है—कोई मिथ्यामत ऐसा मानता है।

समाधान—ग्रंथ के रचयिता तो वचन व्यवहार मात्र में जीव और शरीर को एकरूप कहते हैं। इसमें ऐसा कहा कि शरीर का स्तोत्र (वन्दन) तो व्यवहार मात्र जीव का स्तोत्र है। द्रव्यदृष्टि में देखने में जीव और शरीर भिन्न-भिन्न है। इसमें जैसा स्तोत्र कहा वह तो स्वयंसिद्ध झूठा है क्योंकि शरीर का गुण कहने में जीव की स्तुति नहीं होती है। जीव के जानगुण की स्तुति करने में (जीव की) स्तुति होती है।

प्रश्न—जैसे नगर का स्वामी राजा है इसमें नगर को स्तुति (नारीफ) करने में राजा की स्तुति होती है। उसी तरह शरीर का स्वामी जीव है इसमें शरीर की स्तुति करने में जीव की स्तुति होती है।

उत्तर—ऐसा नहीं है। राजा के निज (अपने) गुणों की स्तुति करने

मे हो राजा की स्तुति होती है। उसी तरह जीव के निज (अपने) चैतन्यगुण की स्तुति करने में ही जीव की स्तुति होती है, ऐसा कहा है ॥२४॥

सर्वथा—जाके देह छुनि मों दमों दिशा पवित्र भई,

जाके तेज प्रागे सब तेजब्रन बके हैं ।

जाको रज्य निरखि यकिन महारूपबंत,

जाके त्रपु वाम मों मुशम और नुके हैं ॥

जाकी दिव्य ध्वनि सुनि श्रवण को मुख होत,

जाके तन लक्षण अनेक प्राय दूके हैं ।

तेई जिनराज जाके कहे विवहार गुरा,

निदख्य निरखि शुद्ध चेतन मों चके हैं ॥२४॥

आर्या

प्राकारकवलितान्नरमुपवनराजीनिगीर्णभूतितलं ।

पिबतीव हि नगरमिदं परिखावलयेन पातालम् ॥२५॥

राजग्राम की परिश्रमा करने खाई इनको गहरी है कि मानों पाताल अर्थात् अधोलोक का जल पीती है। नगर कोट इतना ऊँचा है कि जैसे आकाश की ही निगल रहा हो। नगर को चहुँदीस घंटे ऐसे घंटे उपवन है कि मानों समस्त भूमितल पर छा जायेंगे। ऐसा वह नगर है।

भावार्थ—नगर के चारों तरफ घना बाग है। इस तरह नगर की स्तुति करने में राजा की स्तुति नहीं होती है। यहाँ पर खाई का, कोट का, बाग का वर्णन किया वह तो राजा के गुण नहीं है। राजा के गुण हैं दान, पोषण, ज्ञान—उनका स्तुति करने में राजा की स्तुति होती है ॥२५॥

सर्वथा—ऊँचे-ऊँचे गढ़ के कांगुरे यों विराजत हैं,

मानों नभ लोक लोलिखेको दांत बियो हैं ।

मोहें चहुँ ओर उपवन की मघनताई,

घेरा कर मानों भूमिलोक घेर लियो है ॥

गहरी गंभीर खाई ताकी उपमा बताई,

नीची करि आनन पाताल जल पियो है ।

ऐसी है नगर यामें नृप को न भंग कोऊ,

यों ही चिदानन्द सों शरीर भिन्न कियो है ॥२५॥

आर्या

नित्यमधिकारसुस्थितसर्वांगमपूर्वसहजलावण्यं ।

अक्षोभमिव समुद्रं जिनेन्द्ररूपं परं जयति ॥२६॥

तीर्थकर के आयुपर्यन्त एक रूप, बालकपन—तरुणापन—बृद्धापे के विकार में रहित, सर्वांग में सुस्थित, बिना यत्न के आश्चर्यकारी लावण्य से पूर्ण समुद्र की तरह निश्चल शरीर की शोभा जयवत हो ।

भावार्थ—जैसे वायु में रहित समुद्र निश्चल है वैसे ही तीर्थकर का शरीर निश्चल है । इस प्रकार शरीर की स्तुति करने में आत्मा की स्तुति नहीं होती है । क्योंकि शरीर का गुण आत्मा में नहीं है । आत्मा का ज्ञानगुण है । ज्ञानगुण की स्तुति करने में आत्मा की स्तुति होती है ॥२६॥

संबंधा—जैसे बालपनो तरुणापो बृद्धपनो नाहि,

आयुपर्यन्त महारूप महाबल है ।

बिना ही जतन जाके तन में अनेक गुण,

अतिमय विराजमान काया निर्मल है ॥

जैसे बिन पवन समुद्र अविचलरूप,

तैसे जाको मन अरु आसन अचल है ।

ऐसी जिनगाज जयवन्त होउ जगत में,

जाको शुभगति महामुक्ति की फल है ॥२६॥

शार्दूलविक्रीडित छन्द

एकत्वं व्यवहारतो न तु पुनः कायात्मनोनिश्चया-

श्रुः स्तोत्रं व्यवहारतोऽस्ति वपुषः स्तुत्या न तत्तत्त्वतः

स्तोत्रं निश्चयतश्चित्तो भवति चित्तस्तुत्यंबसंबंधवे-

आतस्तीर्थकरस्तबोनरबलादेकत्वमात्माङ्गयोः ॥२७॥

इस प्रकार, तीर्थकर अथवा परमेश्वर के शरीर की स्तुति करने में आत्मा का स्तुति होती है—ऐसा जो मिथ्यामति जीव कहते हैं उनको उत्तर दिया है कि शरीर की स्तुति करने में आत्मा की स्तुति नहीं । आत्मा के ज्ञान गुण की स्तुति करने में आत्मा की स्तुति है । इस उत्तर में जिस आत्मा का संदेह दूर हो गया उसका समस्त कर्म की उपाधि के साथ एक द्रव्यपना नहीं होता है । जैसे मिथ्यादृष्टि कहता था जीव की स्तुति वैसे नहीं होती है कैसे होती है यह आगे बताने हैं ।

शरीरादि तथा चेतन द्रव्य का कथन मात्र के लिए एकपना है। जैसे—सोने और चांदी को मिलाकर एक पासा बना ले तो कहने के लिए तो उस पासे को सोना ही कहा जाता है। इसी प्रकार जीव और कर्म अनादि से एक क्षेत्र संबंध रूप मिला आया है इसलिए कथन मात्र के लिए उसे जीव ही कहते हैं। परन्तु दूसरे पक्ष में द्रव्य के निज स्वरूप के विचार में, निश्चय ही, जीव-कर्म का एकपना नहीं है।

भावार्थ—सोना-चांदी यद्यपि एक क्षेत्र मिला है, एक पिंडरूप है, सोना पीलापन, भारीपन चिकनापन इस प्रकार अपने गुण लिए हुए है और चांदी भी अपना स्वतन्त्र गुण लिए हुये है। इसलिए एकपना कहना झूठा है। इसी प्रकार जीव-कर्म यद्यपि अनादि-काल से बंध-पर्यायरूप मिला आया है, एक पिंडरूप है तथापि जीव द्रव्य में अपना ज्ञानगुण विराजमान है। कर्म भी पुद्गल द्रव्य का अचेतन गुण लिए हुये है। इसलिए एकपना कहना झूठा है तथा स्तुति करने में भेद है।

व्यवहारतः अर्थात् बंध-पर्यायरूप एक क्षेत्रावगाह होने की दृष्टि में, शरीर की स्तुति में जीव की स्तुति होती है परन्तु दूसरे पक्ष में शुद्ध जीव द्रव्य के विचार में—नहीं होती है।

भावार्थ—यद्यपि कहने में 'स्वेत स्वर्ण' आता है तथापि स्वेतपना गुण चांदी का है। इसलिए सोना सफेद है ऐसा कहना झूठा है। दो तीर्थकर रक्तवर्ण थे, दो कृष्ण, दो नील, दो पन्नावर्ण तथा सोलह स्वर्ण के रंग के थे। यद्यपि ऐसा कहने में आता है तथापि स्वेत, रक्त, पीलादि पुद्गल द्रव्य के गुण हैं, जीव के गुण नहीं है। इस तरह स्वेत, रक्त, पीलादि कहने से नहीं, ज्ञानगुण कहने में जीव की स्तुति है।

प्रश्न—फिर शरीर की स्तुति करने में जीव की स्तुति कैसे होती है ?

उत्तर—उसका चिद्रूप अर्थात् ज्ञान-स्वरूप कहने में होती है।

शुद्ध जीव द्रव्य के विचार में, शुद्ध ज्ञानादि का बारंबार वर्णन-स्मरण-अभ्यास करने में निःसंदेह जीव द्रव्य की स्तुति होती है।

भावार्थ—पीला, भारी, चिकना सोना कहना सोने की स्वरूप स्तुति है। केवली कैसा है ? केवली ऐसा है कि जिसने पहले तो शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव करके इन्द्रियों को तथा विषय-कषाय को जीना और बाद में जड़ से ही उनका क्षय कर दिया। जो सकल कर्मों का क्षय करके केवलज्ञान—केवलदर्शन—केवलवीर्य—केवल सुख रूप विराजमान है—ऐसा कहने में, जानने से तथा अनुभव करने में केवली की गुणस्वरूप स्तुति होती है। इस तरह यह

अर्थ ठहरा कि जीव-कर्म एक नहीं भिन्न-भिन्न है। यदि जीव-कर्म एक होता तो इतना स्तुति भेद कैसे होता ? ॥२७॥

कविस—तनु-चेतन द्यवहार एक से,
निहर्षं भिन्न-भिन्न हैं दोई ।
तनु की स्तुति विवहार जीव युति,
नियतवृष्टि मिथ्या युति सोई ॥
जिन सो जीव, जीव सो जिनवर,
तनु-जिन एक न माने कोई ।
ता कारण तनु की जो युति,
सो जिनवर की युति नहीं होई ॥२७॥

मालिनी छन्द

इति परिचिततत्त्वंरात्मकायैकतायां
नयविभजनयुक्त्यात्यन्तमुच्छादितायाम् ।
अवतरति न बोधो बोधमेवाद्य हस्य
स्वरमरभसकृष्टः प्रस्फुरन्नेक एव ॥२८॥

इस प्रकार भेदकर समझाए जाने पर त्रिलोक में ऐसा कोन जीव है जिसकी जानशक्ति, स्वरूप का प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करने के लिए अब भी परिणमनशील नहीं होगी !

भावाय—जीव और कर्म का भिन्नपना अति प्रकट करके दिखाया, उसे स्तुत कर भी जिस जीव को जान नहीं उपजता, वह भाग्यहीन है ।

जोवादि सकल द्रव्य के गुण-पर्याय में परिचित भगवान् सर्वज्ञ ने द्रव्याधिक—पर्यायाधिक नयों के पक्षपात का विभागभेद निरूपण करके, भिन्न 'स्वरूप-वस्तु' के साधनार्थ, जीव द्रव्य को अत्यन्त निःसंदेहरूप में, इस प्रकार प्रकट कर दिया है जैसे किसी छिपी हुई सम्पत्ति को प्रकट कर देते हैं। परिकर्म संयोग से वृत्ता होने से चेतन द्रव्य और कर्मपिंड की एकता का भ्रम पैदा होता था सो अति श्री नीर्थकर का उपदेश सुनकर मिटनी है और कर्म संयोग से भिन्न शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव होता है। ऐसा अनुभव सम्यक्त्व

है। एक चैतन्यरूप निश्चय में प्रकटरूप है तथा उसके स्वरूप अर्थात् ज्ञान स्वभाव का उत्कर्ष पूज्य है ॥२८॥

संबंधा न्यों चिरकाल गड़ी वसुधा मरि,
मरि महानिधि अंतर गूभी।
कोउ उखारि घरे मरि ऊपरि,
जो दृग्वन निने गब मूभी ॥

न्यों यह आत्म की अनुमति,
पड़ी जड़भाव अनादि अरूभी।
नं जुगतागम माधि कही गुरु,
लख्यन वेदि विचक्षण बभी ॥२८॥

भालिनी छन्द

अवनरति न यावद्वृत्तिमत्यन्तवेगाद-

नवमपरभावत्यागदृष्टान्तदृष्टिः

भटिति सकलभावेरन्यदीर्यविमुक्ता

स्वयमियमनुभूतिस्तावदाविर्बभूव ॥२९॥

जितने काल शब्द चैतन्य द्रव्य का प्रत्यक्षरूप में जानपना है, उनसे काल तक, उसी समय, सहज ही अपने ही परिणामरूप अनुभूति होगी। वह अनुभूति, शब्द चैतन्यरूप में भिन्न जो द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म संबधी समस्त गुणस्थान-मार्गणस्थानरूप, राग-द्वेष-मोह इत्यादि बहुत से विकल्प अथवा भावरूप परिणाम है, उनमें संबंधा रहित है।

भावार्थ जितने भी विभाव परिणाम, विकल्प अथवा मन-वचन-उपचार में द्रव्य-गुण-पर्याय भेद, उत्पाद-व्यय-ध्राव्य भेद है उनके विकल्पों में रहित शब्द चेतना मात्र के आस्वादरूप ज्ञान का नाम अनुभव कहा है।

शब्द चैतन्य मात्र में भिन्न समस्त द्रव्यकर्म-भावकर्म नोकर्म आदि भावों का त्याग कि यह समस्त झूट है, जाव का स्वरूप नहीं, जिस समय तथा जितने समय ऐसा जो प्रत्यक्ष आस्वादरूप ज्ञान है उसको दृष्टान्त से समझाने है। कोई पुरुष धोबों के घर में अपने कपड़े के धोने में पराया कपड़ा ले आया और उसको धोने ही, बिना जाने पहचान कर अपना जान लिया। बाद में उस कपड़े के मालिक ने कोना (निशान) दिखा कर कहा कि यह

कपड़ा ना मेरा है और मेरा हो है। ऐसा मुन कर उसने देखा, पहचाना और जाना कि हमारा ना निशान मिला नहीं। इसलिए निश्चय ही यह कपड़ा हमारा नहीं, पराया है। ऐसी प्रतीति होने पर त्याग होना घटित होता है। कपड़ा अभी पहना हुआ ही है फिर भी उसका त्याग घटित होता है क्योंकि उसमें मालिकपना छूट गया। इसी प्रकार जीव अनादि काल में मिथ्यादृष्टि है जो कर्म-संयोग जनित अवस्था है। शरीर दुःख-मुख-राग-द्वेषादि विभाव पर्यायों को अपना हो जानता है और उन्हीं रूप प्रवर्तना है। हेय-उपादेय नहीं जानता है। इसी प्रकार अनन्तकाल भ्रमना हुआ जब परमगुरु का उसको ऐसा उपदेश मिले कि हे जीव 'यह सब जो शरीर-मुख-दुःख-राग-द्वेष-मोह को तू अपना जान रहा है और जिनमें तू रत हुआ है वे तो सब ही तेरे नहीं हैं, अनादि कर्म-संयोग की उपाधि है तो ऐसा उपदेश बराबर मुनने-मुनने जीव को विचार उपजता है कि जीव का लक्षण तो शुद्ध चिद्रूप है इसलिए इतनी उपाधियाँ तो जीव की नहीं और उसका थोड़ा समार शेष रह जाना है। जिस समय ऐसा निश्चय हुआ कि ये सब कर्म-संयोग की उपाधि हैं, उसी समय सकल विभाव-भाव का त्याग है। शरीर-मुख-दुःख जैसा था अभी वैसा ही है, परन्तु परिणामों में त्याग है। जिसमें मालिकपना छूटा उसका नाम अनुभव है, उसका नाम सम्यक्त्व है। ऐसे दृष्टान्त की तरह किसी जीव की दृष्टि उपजी, अर्थात् जिसको शुद्ध चिद्रूप का अनुभव हुआ, उसके अनादिकाल में चले आगे कर्म-पर्याय से एकत्वपने के संस्कार नहीं रहे। वह तद्रूप परिणामन करता है।

भावार्थ—यदि कोई कहे कि शरीर-मुख-दुःख-राग-द्वेष-मोह इन सब की त्यागवृद्धि कुछ और है—कारणरूप है—और शुद्ध चिद्रूपमात्र का अनुभव कुछ और है—कार्यरूप है—तो उसको इस प्रकार उत्तर देने हैं : राग-द्वेष-मोह-शरीर-मुख-दुःखादि विभाव परिणामन जीव करता था। जिस समय ऐसा अशुद्ध परिणामन संस्कार छूटा उसी समय उसका (शुद्ध चिद्रूपमात्र का) अनुभव है।

विवरण—शुद्ध चेतना मात्र का स्वाद आए बिना अशुद्ध भाव परिणाम छूटना नहीं और अशुद्ध संस्कार छूटें बिना शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता नहीं। इसमें जो कुछ है, मो, एक ही काल, एक ही वस्तु, एक ही ज्ञान, एक ही स्वाद है। जिसको शुद्ध अनुभव हुआ है वह जीव कैसा है यह आगे कहने हैं ॥२६॥

संबंध—जैसे कोउ जन गयो धोबी के मदन निनि,

पहर्यो परायो वस्त्र मेरो मानि रह्यो है।

धनी देखि कह्यो भइया यह तो हमारे वस्त्र,
खोन्नो पहचानत हो त्यागभाव नह्यो है ॥

तैसे ही अनादि पुद्गल सो मंजोगी जीव,
मंग के ममत्व सो विभाव नामें बह्यो है ।
भेद-ज्ञान भयो जब प्राप्ता पर जान्यो तब,
न्यायो परभाव सो सुभाव निज गह्यो है ॥२६॥

त्रोटक छन्द

सर्वतः स्वस्मिनिर्भरभावं चेतये स्वयमहं स्वमिहैकं ।

नास्ति नास्ति मम कश्चनमोहः शुद्धचिद्घनमहोनिधिरस्मि ॥३०॥

विभाव परिणाम जिसमें छूट गया है, मैं ऐसी अनादि निधन चिद्रूप वस्तु हूँ जिसको ऐसा स्वाद कि मैं ममस्म भेद वृद्धि में रहित शुद्ध वस्तु मात्र हूँ स्वयं ही, उपदेश बिना ही, स्वसंवेदन प्रत्यक्षरूप में आता है, ऐसी चिद्रूप वस्तु के भाव में उसके अमर्याद प्रदेश चेतन्यपने में सम्पूर्ण है ।

भावार्थ—जो कोई ऐसा जानता है कि जैन मिद्धान्त का बारंबार अभ्यास करने में दृढ़ प्रतीति होता है उसका नाम अनुभव है, सो ऐसा नहीं है । मिथ्यात्व कर्म के रस-पाक मिटने में मिथ्यात्व भावरूप परिणामन मिटता है तब वस्तु स्वरूप का जो प्रत्यक्ष आस्वाद आता है उसका नाम अनुभव है । अनुभवशील जीव अनुभव करता है कि मेरे मांहे अर्थात् ममस्म विभावरूप अशुद्ध परिणाम द्रव्यपिंडरूप और जीव संबंधी भाव परिणामनरूप—सर्वथा ही—नहीं है, नहीं है । मैं ममस्म विकल्पां में रहित, चेतनपने का समूह उसके उद्यांत को निधि अर्थात् समुद्र हूँ ।

भावार्थ कोई यह न जान ले कि सब ही नास्तिरूप होता है इसलिए ऐसा कहा कि शुद्ध चिद्रूपमात्र वस्तु तो है ही ॥३०॥

अडित्त—कहे विचक्षण पुरुष सदा हूँ एक हों ।

अपनेरससूँ भर्यो आपकी टेक हों ॥

मोहकर्म मम नाहि नाहि भ्रमरूप है ।

शुद्ध चेतन सिधु हमारो रूप है ॥३०॥

मालिनी

इति सति सह सर्वैरन्यभावंविवेके

स्वयमयमुपयोगो विभ्रदात्मानमेकं ।

प्रकटितपरमार्थदर्शनज्ञानवृत्तः

कृतपरिणतिरात्माराम एव प्रवृत्तः ॥३१॥

पूर्वोक्त प्रकार में यही जीवद्रव्य, अन्य द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म से भिन्न शुद्ध चिद्रूपमात्र, शुद्ध चैतन्यरूप होते हुए, शुद्ध पर्यायरूप जैसा था वंसा प्रकट हुआ। आत्मा का निर्भेद, निर्विकल्प चिद्रूप वस्तु जैसी है उसी रूप परिणाम हुआ। दर्शन अर्थात् श्रद्धा-रुचि-प्रतीति, ज्ञान, चारित्र्य अर्थात् शुद्ध परिणति, ऐसा जो रत्नत्रय है उस रूप उसने परिणमन किया। और उस जीव ने, जिसका क्रीड़ावन अर्थात् आराम का स्थल अपनी आत्मा में ही है, सकल-कर्म-क्षय लक्षण मोक्ष को प्रकट किया है।

भावार्थ—जीव द्रव्यशक्ति रूप से तो शुद्ध था और कर्म संजोग से अशुद्ध रूप परिणमा था। अशुद्धपना गया तो जैसा था तैसा हो गया। जैसे सोने को गांधने में कालिमा जाने पर मोनामात्र रह जाता है उसी तरह मोह-गम-द्वेष विभाव परिणाम मात्र के जाने पर महज ही शुद्ध चेतनमात्र रह जाता है। मिथ्यात्व परिणति को त्यागकर, शुद्ध स्वरूपका अनुभव होने में साक्षात् रत्नत्रय घटित होता है। “सम्यग्दर्शनज्ञानचरित्राणि मोक्षमार्गः” ऐसा कथन तो सर्व जैन सिद्धान्त में है और यह ही प्रमाण है। अशुद्ध अवस्था में चेतन ‘पर’ रूप परिणमता था, वह तो मिट गया, अब स्वरूप परिणमन मात्र रह गया ॥३१॥

सर्वथा— तत्त्व की प्रतीति सों लह्यो है निज-परगुण,

दृग-ज्ञान चरण त्रिविध परिणयो है।

वमद विवेक आयो आद्यो त्रिसराम पायो,

आपुहो में अपनी सहारो सोधि लयो है ॥

कहत बनारसी गहत पुरुषार्थ को

सहज सुभाव सों विभाव मिटि गयो है।

पन्ना को पकाए जंसे कंचन विमल होत,

तैसे शुद्ध चेतन प्रकाश रूप भयो है ॥३१॥

उपेन्द्रवज्रा

मज्जंतु निर्भरममी मममेव लोका

आलोकमुच्छलति शान्तरसे समस्ताः ।

आप्लाव्य विभ्रमतिरस्करिणीं भरेण

प्रोन्मग्न एष भगवानवबोधसिन्धुः ॥३२॥

इस प्रकार भगवान् अर्थात् जीवद्रव्य, जिसका मदाकाल प्रत्यक्ष चेतन स्वरूप है और जो ज्ञान मात्र का पात्र है, जिसने विपरीत अनुभव मिथ्यारूप परिणाम को जड़ में उखाड़ कर दूर किया, शुद्ध स्वरूप का आच्छादन करने वाले परदे को समूल नष्ट करके, शुद्धांग स्वरूप दिखा कर प्रकट हुआ ।

भावार्थ— इस ग्रन्थ का नाम है नाटक । रंगमंच पर भी प्रथम ही शुद्धांग नाचना है तथा यहां भी प्रथम ही जीव का शुद्ध स्वरूप प्रकट हुआ । रंगमंच पर भी पहले कपड़े का पर्दा पड़ा होता है उसको हटा कर शुद्धांग नाचना है । यहां भी अनादिकाल में मिथ्यात्व परिणति है जिसके छूटने पर शुद्ध स्वरूप परिणमना है ।

हे समस्त लोक में विद्यमान जीव राशि ! शुद्ध स्वरूप के अनुभवरूप गानरस में, जो सर्वोत्कृष्ट है, उपादेय है, लोकालोक का ज्ञाता है, एक ही बार ही अति ही मग्न हो, तन्मय हो ।

भावार्थ— रंगमंच पर भी शुद्धांग प्रदर्शन करना है वहां जितने भी देखने वाले हैं एक ही बार में मग्न होकर देखने हैं तथा जीव का स्वरूप शुद्ध रूप में दिखाया जाय तो सब ही जीवों को अनुभव करना योग्य है ॥३२॥

सवया- जैसे कोउ पातुर बनाय वस्त्र आभरण,
आवत अखारे निमि आड़ोपट करिकें ।
दुहं ओर दीवटि सँवारि पट दूर कीजे,
सकल सभा के लोक देखैं दृष्टि धरिकें ॥

तैसे ज्ञान सागर मिथ्यात ग्रन्थि भेदि करि,
उमग्यो प्रगट रह्यो निहं लोक भरिकें ।
ऐसी उपदेश मुनि चाटिण जगत जीव,
शुद्धता संभारे जग जालसों निकरिकें ॥३२॥

बोहा—जीवतत्त्व अधिकार यह, प्रगट कह्यो समझाय ।
अब अधिकार अजीव को, सुनो चतुर मनलाय ॥

॥ इति जीव-अधिकार ॥

द्वितीय अध्याय

अजीव-अधिकार

मालिनी

जीवाजीवविवेकपुष्कलदृशा प्रत्याययत्पार्षदा-

नासंमार्गनिबद्धबन्धनविधिध्वंसाद्विशुद्धं स्फुटम् ॥

आत्माराममनन्तधाममहसाध्यक्षेण नित्योदितं ।

धीरोदात्तनानाकुलं विलसति ज्ञानं मनोह्लादयत् ॥१॥

इस प्रकार ज्ञान अर्थात् जीव द्रव्य जैसा है वैसा ही प्रकट होता है । शुद्धांग नत्वरूप जीव का निरूपण विधिरूप (अस्तिरूप) है तथा उसी जीव का प्रतिषेध (नास्ति) रूप भी कथन होता है । जैसे—शुद्ध जीव है, टकात्काणं है, चिद्रूप है—ऐसा कथन तो विधि (अस्ति) रूप है और जीव का स्वरूप गुणस्थान नहीं, नाकर्म नहीं, भावकर्म नहीं— ऐसा कहना प्रतिषेध (नास्ति) रूप कथन है । जो जीव अतःकरणद्वय का आह्लादित (आनन्दित) करता हुआ आठ कर्मों में रहित स्वस्वरूप में परिणमा है, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, जिसका स्वस्वरूप ही क्रीडावन अर्थात् विश्रामस्थल है, जिसका नेत्रपुज अनंत है, जो निरावरण प्रत्यक्ष है, जिस चैतन्य शक्ति का प्रताप त्रिकाल शाश्वत है, जो धीर (अडाल) है, सबम बड़ा है तथा जो इन्द्रियजनित सुख-दुःख से रहित अतीन्द्रिय मुख में विराजमान है, वह किस प्रकार प्रकट हुआ यह कहने है । अनादिकाल में जीव में मिली आई जो बध्नर्वाधि अर्थात् ज्ञानावरणकर्म, दर्शनावरण कर्म, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अन्तराय, इत्यादि जो आठ कर्मों से तथा राग-द्वेष-माह परिणाम इत्यादि भावकर्मों से बद्ध विकल्परूप स्थिति है उसके ध्वंस में अर्थात् नाश में जीव जैसा कहा, वैसा प्रकट होता है ।

भावार्थ—जिस समय जल और मिट्टी एक साथ मिले हुए हैं उस समय भी यदि स्वरूप का अनुभव किया जाय तो मिट्टी जल से भिन्न है ।

जल अपने स्वरूप है। उसी तरह समागवस्था में जीव पर्याय में कर्मों से एक क्षेत्र मिला हुआ है। उसी अवस्था में यदि शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया जाय तो समस्त कर्म जीव स्वरूप में भिन्न है। जीव द्रव्य का स्वच्छ स्वरूप जैसा कहा वैया है। ऐसी विवेकबुद्धि उसी भेदज्ञान दृष्टि के द्वारा उपजती है जिसके द्वारा गणधर मुनाश्वर को यह प्रतीति उपजा कि चेतना द्रव्य का अजीव में—जड़कर्म-नोकर्म-भावकर्म में भिन्न भिन्नपना है। विस्तीर्ण अर्थात् विशाल ज्ञानदृष्टि में जीव और कर्म का भिन्न-भिन्न अनुभव करना जीव जैसा कहा वैया है ॥१॥

संबंधा—परम प्रतीति उपजाय गणधर कीसी,
अन्तर प्रनादि की विभवता विदारी है।
भेद ज्ञान दृष्टि में विवेक की, सकति साथ,
चेतन अचेतन की दशा निरवारी है ॥

कर्म को नाश करि, अनुभो अभ्यास धरि,
हिये में हरिय निज उद्धता मंभारी है।
अनगय नाम गयो शुद्ध परकास भयो,
ज्ञान को विलास ताको बंदना हमारी है ॥१॥

मालिनी

विरम किमपरेणाकार्यकोलाहलेन
स्वयमपि निभृतः सन् पश्य वण्णाममेकं ।
हृदयसरसि पुंसः पुद्गलाद्भिन्नधाम्नो
ननु किमनुपलब्धिर्भाति किं चोपलब्धिः ॥२॥

कोई मिथ्यादृष्टि जीव-शरीर को जीव कहता है, कोई आठ कर्मों को जीव कहता है तथा कोई गंगादि सूक्ष्म अद्यवसाय को जीव कहता है—इस प्रकार जो नाना झूठे विकल्प हो रहे हैं उनमें हे जीव ! विरक्त होकर, एकाग्र-रूप होता हुआ, जैसे भी वने विपरीतपक्ष को छोड़ कर, शुद्ध चिद्रूप मात्र का स्वसंवेदन प्रत्यक्षपक्ष में अनुभव कर। बारम्बार बहुत क्या कहें, अनुभव करने से ही स्वरूप की प्राप्ति है। हे जीव ! हृदयरूपी सरावर में जीवद्रव्य रूपी कमल की अप्राप्ति नहीं है। शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने से स्वरूप

की प्राप्ति न हो, ऐसा नहीं है, द्रव्यकर्म-भावकर्म-नोकर्म से भिन्न चेतनरूप तेजपुंज की अवश्य प्राप्ति होगी ॥२॥

सबैया—भैया जगवासी तू उवासी हूँ के जगत में,

एक छः महीना उपवेश मेरा मान रे।

और संकल्प विकल्प के विकार तजि,

बैठिके एकांत मन एक ठौर आन रे ॥

तेरे घट सर तामें तूही है कमल बाको,

तूही मधुकर है, हूँ दुबास पहिचान रे।

प्राप्ति न हूँ दे कछु ऐसी तू विचारत है,

सही हूँ है प्राप्ति मरूप योही जान रे ॥२॥

अनुष्टुप

चिच्छक्तिव्याप्तमर्षस्वसारो जीव इयानयं

अतोऽतिरिक्ताः सर्वेऽपि भावाः पीद्गलिका अमी ॥३॥

दर्शन-ज्ञान-चरित्र-मुख-वीर्य इत्यादि चेतनामात्र के अनन्त गुणों से व्याप्त जीव, बस इतना ही है। द्रव्यकर्म-भावकर्म-नोकर्मरूप अशुद्ध रागादि विभाव परिणाम सब पुद्गल द्रव्य से उपजे हैं और शुद्ध चेतनामात्र जीव-वस्तु में अति ही भिन्न है। इसी ज्ञान का नाम अनुभव कहा है ॥३॥

बोहा—चेतनबन अनंत गुण, सहित सु आत्मराम।

यातें अनमिन और सब, पुद्गल के परिणाम ॥३॥

मालिनी

सकलमपि विहायाह्नाय चिच्छक्तिरिक्तं

स्फुटतरमवगाह्य स्वं च चिच्छक्तिमात्रं।

इममुपरि चरन्तं चारु विश्वस्य साक्षात्

कलयतु परमात्मात्मानमात्मन्यनन्तं ॥४॥

जीवद्रव्य अपने में, आपको, निर्गुण अनुभव करो। ज्ञानगुण में शून्य जो समस्त द्रव्यकर्म-भावकर्म-नोकर्म इत्यादि हैं उनको मूल से छोड़कर जीव-द्रव्य अर्थात् आत्मा समस्त त्रैलोक्य में सर्वोत्कृष्ट है, उपादेय है, मुख स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है और शाश्वत है। साक्षात् ऐसा ही है, कुछ बढ़ाई करके ऐसा नहीं कहा है। जैसा अनुभव में आया वैसा ही कहा है।

भावार्थ—जितना कुछ भी कर्म जाति है वह समस्त हेय है। उनमें कोई भी कर्म उपादेय नहीं है। कर्म अनुभव में आया, वैसा ही कहने हैं। ज्ञानगुण ही ज्ञमका स्वरूप है, उस स्व का प्रत्यक्ष रूप में आम्बाद करके। भावार्थ—जितने भी विभाव परिणाम हैं वह कोई भी जीव के (अपने) नहीं। जीव शुद्ध चैतन्य मात्र है—ऐसा अनुभव करना कर्तव्य है ॥४॥

कविस—जब चेतन संभारि निज पौरुष,

निर्गुण निज दृग सों निज धर्म ।

तब मुक्तरूप विमल अविनाशिक,

जाने जगन शिरोमणि धर्म ॥

अनुभव करं शुद्ध चेतन को,

रमं स्वभाव धर्म सब कर्म ।

इहि बिधि सर्व मुक्ति को मारग,

अरु समीप जावै शिव सर्म ॥४॥

वसंततलिका।

वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा

भिन्ना भावाः सर्व एवास्य पुंसः ।

तेनैवान्तस्तस्वतः पश्यतोऽमी

नो दृष्टाः स्युर्दृष्टमेकं परं स्यात् ॥५॥

जितना भी अशुद्ध विभाव परिणाम है, वह सब, निश्चय में, विद्यमान शुद्ध चैतन्य द्रव्य में अर्थात् जीव के स्वरूप से निराला है, भिन्न है। कर्म तो अचेतन शुद्ध पुद्गलपिण्ड रूप है इसलिए वह तो जीव स्वरूप से निराला ही है। रागमोहादिक विभाव यद्यपि अशुद्धरूप हैं तथापि देखने में चेतना से दीखते हैं। ऐसे जो रागद्वेष मोहरूप जीव सम्बन्धी परिणाम हैं वे भी जीव स्वरूप के अनुभव में जीव स्वरूप में भिन्न हैं।

प्रश्न—विभाव परिणाम को जो जीव में भिन्न कहा सो भिन्न का भावार्थ हमारी समझ में नहीं आया। भिन्न कहने से वस्तुरूप भिन्न है? अथवा अवस्तु रूप भिन्न है?

उत्तर—अवस्तुरूप है। इस कारण जो जीव शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने वाला है उसको विभाव परिणाम नहीं होता है। उसको तो उत्कृष्ट शुद्ध चैतन्य द्रव्य ही दृष्टि गोचर होता है।

भावार्थ—जो वर्णादिक व रागादिक दिखते तो हैं परन्तु जब स्वरूप का अनुभव हो तो मात्र विभाव परिणति है, वस्तु तो कुछ नहीं है ॥५॥

बोहा—वरणादिक रागादि जड़, रूप हमारो नाहि ।

एकब्रह्म नाहि दूसरो, दोसे अनुभव नाहि ॥५॥

उपजाति

निर्बल्यंते येन यदत्र किञ्चित्तदेव तत्स्यान्न कथञ्चनान्यत् ।

रूपमेव निर्बलमिहासिकोऽं पश्यन्ति स्वप्नं न कथञ्चनासि ॥६॥

वस्तु के स्वरूप का विचार करें तो जो निश्चयरूप वस्तु का परिणाम जिस वस्तु से जैसा पर्यायरूप उपजता है, वैसा उपजा है तथापि उपजते हुए भी जिस द्रव्य से उपजा है द्रव्य तो वही है । निश्चय ही अन्य कुछ द्रव्यरूप नहीं हुआ । जैसे—प्रत्यक्ष है कि चांदी धातु से घड़ कर तलवार की म्यान बना कर तय्यार की गई । यद्यपि वह म्यानरूप हो गई फिर भी वस्तु विचार से तो वह चांदी ही है । ऐसा सब लोग देखते हैं, मानते हैं और कहने के लिए उसको चांदी की तलवार भी कहते हैं । तथापि ऐसा नहीं है—तलवार चांदी की नहीं हुई । ऐसी कहावत है कि जो तलवार चांदी की म्यान में रक्खी जाती है उसको कहने मात्र के लिए चांदी की तलवार कह दिया जाता है परन्तु चांदी की तो म्यान है, तलवार तो लोहे की है । चांदी की तलवार नहीं । चांदी की म्यान का संयोग होने से उसको चांदी की तलवार कहा जाता है ॥६॥

बोहा—झांडो कहिये कनक को, कनक म्यान संयोग ।

न्यारो निरक्षत म्यान सों, लोह कहें सब लोग ॥६॥

उपजाति

वर्णादिसामप्रयमिदं त्रिवन्तु निर्माणमेकस्य हि पुद्गलस्य ।

ततोऽस्त्विदं पुद्गल एव नात्मा यतः स चिज्ञानघनस्ततोऽप्यः ॥७॥

हे जीव ! यह निश्चय से जान ले कि गुणस्थान, मार्गणास्थान, द्रव्य-कर्म, भावकर्म, नोकर्म इत्यादि जो भी अशुद्ध पर्याय विद्यमान हैं वे समस्त ही एकमात्र पुद्गल द्रव्य की ही चित्रकारी जैसी है । इस कारण मे शरीरादि

सामग्री, जिस पुद्गल द्रव्य में हुई है वह वही पुद्गल द्रव्य है। निश्चय में ऐसा ही है। आत्मा अजीव द्रवरूप नहीं हुआ। जीव द्रव्य तो जानगुण का समूह है। जीव द्रव्य भिन्न है, शरीरादि परद्रव्य भिन्न है।

भावार्थ—लक्षण भेद में वस्तु को भेद होता है। इसलिए चैतन्य लक्षणयुक्त जीववस्तु भिन्न है, अचेतन लक्षणयुक्त शरीरादि भिन्न है।

प्रश्न—कहने को तो ऐसा ही कहा जाता है—एकाद्रिय जीव, बेंद्रिय जीव, इत्यादि। देव जीव, मनुष्य जीव इत्यादि। रागी जीव, द्वेषी जीव इत्यादि।

उत्तर—व्यवहार में ऐसा कहा जाता है। निश्चय में ऐसा कहना झूठा है। ऐसा कहते हैं ॥७॥

दोहा—वर्गादिक पुद्गल दशा, धरे जीव बहुरूप।

वस्तु विचारत कर्म सों, भिन्न एक छिद्रूप ॥७॥

अनुष्टुप

घृतकुम्भाभिधानेऽपि कुम्भो घृतमयो न चेत्।

जीवो वर्गादिमज्जीवो जल्पनेऽपि न तन्मयः ॥८॥

जैसे—घड़ा घी का नहीं मिट्टी का है। वस्तु जिस घड़े में घी डाला है उसको यद्यपि 'घी का घड़ा' ऐसा कहते हैं तथापि घड़ा मिट्टी का है, घी भिन्न है। इसी प्रकार जीव को शरीरमय, मुख-दुखमय, राग-द्वेषमय उनके संयोग के कारण कहते हैं, तथापि जीव अर्थात् चैतनद्रव्य तो शरीर नहीं, जीव तो मनुष्य नहीं, चैतनस्वरूप जीव भिन्न है।

भावार्थ—आगम में जहां गुणस्थान का स्वरूप कहा है वहां ऐसा कहा है—देव जीव, मनुष्य जीव, रागीजीव, द्वेषीजीव इत्यादि। बहून प्रकार से कहा है। सो सभी कथन व्यवहार मात्र में है। द्रव्य स्वरूप को देखें तो ऐसा कहना झूठा है। यहां प्रश्न उठता है कि फिर जीव कंसा है? जंसा है, बंसा कहते हैं ॥८॥

दोहा—ज्यों घट कहिए घीव को, घट को रूप न घीव।

ज्यों वरणादिक नाम सों, जड़ता लहै न जीव ॥८॥

अनुष्टुप

अनाद्यनन्तमचलं स्वसंवेद्यमवाधितम् ।

जीवः स्वयं तु चैतन्यमुच्चैश्चकचकायते ॥६॥

द्रव्य के स्वरूप को विचारें तो आत्मा चैतन्य स्वरूप है, स्वयं अपनी सामर्थ्य में अति ही प्रकाशमान है । और कैसा है चैतन्य ? जिसका न आदि है और न अन्त अर्थात् विनाश है, जो अचल है, अपने में ही अपने को जानता है और अमिट है—ऐसा जीव का स्वरूप है ॥६॥

बोहा—निगबाध चेतन अलख, जाने महत्त मुकीव ।

अचल अनादि अनन्त निन, प्रगट मन में जीव ॥६॥

शार्दूलविक्रीडित

वर्णाद्यैः महितस्तथा विरहितो ह्येवास्त्यजीवो यती ।

नामूर्तत्वमुपास्य पश्यति जगज्जीवस्य तत्त्वं ततः ॥

इत्यालोच्य विवेचकः समुचितं नाव्याप्यतिव्यापि वा ।

व्यक्तं व्यञ्जितजीवतत्त्वमचलं चैतन्यमालम्ब्यतां ॥१०॥

जिम पुरुष को भेदजान है वह, जैसा कहा गया है वैसा विचार कर उस चेतन मात्र का अनुभव करे जिसका अनुभव करना याग्य है, जो जीव द्रव्य में कभी भिन्न नहीं होता, जो जीव में अन्य पांच द्रव्य हैं उनमें भिन्न है, प्रगट है, जिसका स्वरूप प्रगट है, और जो अचल है अर्थात् जिसके प्रदेशकंप में रहित है । सर्व जीव राशि—जीव को अमूर्तीक अर्थात् स्पर्श-रस-गंध-वर्ण गुणों में रहित मानकर अनुभव नहीं करता है ।

भावाथ—जो कोई जाने कि जीव अमूर्तीक है ऐसा जानकर अनुभव करते हैं, सो इस तरह तो अनुभव नहीं है । जीव अमूर्त तो है परन्तु अनुभव के समय तो ऐसा अनुभव है कि जीव चैतन्य लक्षण है । क्योंकि अजीव अर्थात् अचेतन द्रव्य भी दो प्रकार का है—वर्ण-रस-गंध-स्पर्श में संयुक्त तो एक पुद्गल द्रव्य ही है । धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, कालद्रव्य, आकाशद्रव्य ये चार द्रव्य वर्ण-रस-गंध-स्पर्श में रहित अमूर्तिक द्रव्य कहे हैं । इस तरह अमूर्तपना

अचेतन द्रव्य के भी है। इसलिए अमूर्त्तपना जान कर जीव का अनुभव न करो—चेतन जान कर अनुभव करो ॥१०॥

संबंधा—रूप-रसबंत भूरतीक एक पुद्गल,
रूप बिन और यों अजीव द्रव्य द्विधा है।
ध्यारि हैं अमूर्त्तीक जीव भी अमूर्त्तीक,
याही तें अमूर्त्तीक वस्तु ध्यान भुषा है ॥

और सों न कबहूँ प्रगट प्राप प्रापही सों,
ऐसो बिर चेतन स्वभाव शुद्ध सुधा है।
चेतन को अनुभी धाराधं जग तेई जीव,
जिन्ह के अखंड रस चाखवे की भुषा है ॥१०॥

वसंततिलका

जीवावजीवमिति लक्षणातो विभिन्नं,
जानी अनोज्ञुनवति स्वयमुत्ससंतं।
अज्ञानिनो निरवधिप्रबिज्ज्मितोऽयं
मोहस्तु तत्कथमहो बत नानटीति ॥११॥

जीव का लक्षण चेतन्य है और अजीव का लक्षण अचेतन है अर्थात् जड़ है। इस प्रकार जीव द्रव्य से पुद्गल आदि सहज ही भिन्न है। ऐसा सम्यक्दृष्टि जीव स्वानुभव से प्रत्यक्षरूप अनुभव करता है। जीव तो स्वयं अपने गुण-पर्याय से प्रकाशमान है। परन्तु अनादिकाल से पड़े संतानरूप पसरे हुए मोह के बश में पड़ा अज्ञानी मिथ्यादृष्टि (व्यक्ति) जीव और कर्म को एकस्वरूप मान कर विपरीत संस्कार में पड़ा हुआ है—यह कैसा आश्चर्य है ॥११॥

संबंधा—चेतन जीव अजीव अचेतन, लक्षणा मेव उभं पद न्यारं।
सम्यक् दृष्टि उद्योत बिबक्षणा, भिन्न लखे लखि के निरबारे।
जे अगमाहि अनादि अखंडित, मोह महामद के मतबारे।
ते जड़ चेतन एक कहें, तिन की फिर टेक टरं नहि टारे ॥११॥

वसंततिलका

अस्मिन्ननादिनि महस्यविवेकनाट्ये

वर्णादिमाघटति पुद्गल एव नान्यः ।
रागादिपुद्गलविकारविरुद्धशुद्ध-
चैतन्यधातुमयमूर्तिरयं च जीवः ॥१२॥

जीव और अजीव में एकत्वबुद्धि का अविवेक अर्थात् मिथ्यात्व अनादि काल में है। संसार में पुद्गल अर्थात् अचेतन मूर्तिमंत द्रव्य निश्चय ही नाटक की भांति धारासंतानरूप में, बारम्बार, विभावरूप (नानारूप) परिणमन कर अनादिकाल से नाच रहा है।

भाषार्थ—चेतन द्रव्य तथा अचेतन द्रव्य अनादि से अपना-अपना स्वरूप लिए हुए हैं। परस्पर भिन्न हैं। ऐसा प्रगट अनुभव करना आसान है। इनका एकत्र संस्काररूप अनुभव ही अचम्भे की बात है। ऐसा अनुभव क्यों होता है? जबकि एक चेतन द्रव्य है और एक अचेतन द्रव्य है और उनमें घना (बहुत) अन्तर है। यह कोई अचम्भा नहीं है बल्कि अशुद्धपना लिए हुए बुद्धि का भ्रम है। जैसे घटूरा पीने में दृष्टि विचलित हो जाती है। श्वेत शंख पीला दिखता है। वस्तु विचार से ऐसी दृष्टि सहज नहीं है, दृष्टिदोष है। दृष्टिदोष घटूरे की उपाधि से हुआ है। जीवद्रव्य कर्मसंयोगरूप अनादि से हो मिला चला आ रहा है। इस मिलावट ने ही उसका विभावरूप अशुद्धरूप परिणमन कराया है। इस अशुद्धपने में उसके ज्ञान व दृष्टि भी अशुद्ध हैं जिनके कारण वह चेतन द्रव्य को एकस्व संस्काररूप अनुभव करता है। ऐसा संस्कार है, परन्तु वस्तु स्वरूप के विचार से ऐसी अशुद्ध दृष्टि सहज (स्वाभाविक) नहीं, अशुद्ध है—दृष्टिदोष है। यह दृष्टिदोष पुद्गलपिड-रूप जो मिथ्यात्व कर्म है उसके उदय की उपाधि (संयोग) से हुआ है। जैसे—दृष्टिदोष के कारण श्वेत शंख का पीला अनुभव करता है तो वह दृष्टि में दोष है, शंख तो श्वेत ही है। पीला दिखने में शंख तो पीला हुआ नहीं। उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि चेतनवस्तु और अचेतनवस्तु को एकरूप अनुभव करता है। यह भी दृष्टि का ही दोष है। एकरूप अनुभव करने से एक होता नहीं क्योंकि (दोनों में) घना (बहुत) अन्तर है।

स्पर्श-रस-गन्ध-वर्ण गुणों में युक्त पुद्गल से संयोग तथा रागद्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभादि असंख्यात लोक मात्र जीव के अशुद्ध परिणाम—पुद्गल के साथ अनादि काल के विकारी बंध पर्याय के कारण जीव के विभाव

परिणाम है । परन्तु शुद्ध-चेतन-धातुमय-चिद्रूप-जीव इनमें रहित शुद्ध-निधिकार है ।

भावाथ—जैसे पानी यदि मिट्टी में मिलकर मैला हो रहा है तो वह मैला रंग मिट्टी का है पानी का नहीं । यदि रंग को अंगोकार न करें तो बाकी जो बचेगा वह पानी का है । उसी प्रकार जीव की कर्मबध पर्याय अवस्था रागादिक का रंग है । उस रंग को अंगोकार न करें तो बाकी जो कुछ है चेतन-धातुमाय वस्तु है । उसी के शुद्ध स्वरूप का अनुभव सम्यक्-दर्शित हो जाता है ॥१२॥

संख्या या घट में भ्रमरूप अनादि, शिलास महा अविवेक सखागे ।
नामांश और स्वरूप न दीप्त, पुद्गल नृप्य करे अति भारो ।
केरत भेष दिखावन कौतुक, नौज लिए वरणादि पमारो ।
मोह मं भिन्न जुरो जड़मो, चिन्-मर्गत नाटक देखत हारो ॥१२॥

पृथ्वी

इत्थं ज्ञानक्रकचकलनापाटनं नाटयित्वा ।

जीवाजीवो स्फुटविघटनं नंद यावत्प्रयातः ॥

विश्वं व्याप्य प्रसभविकसद्दयत्कृच्छिन्मात्रशक्त्या ।

ज्ञातृद्रव्यं स्वयमतिरस्तात्तावदुच्छेदचकाशे ॥१३॥

चतनवस्तु वर्तमानकाल अपने में अत्यन्त आने स्वाद को लिए सर्व प्रकार प्रगट है । कैसे ? क्योंकि वह समस्त जेय पदार्थों को प्रतिबिम्बित करता है । चेतन त्रैलोक्य को कैसे जानना है ? वह अपनी निज शक्ति से प्रकाशमान है और ज्ञानगुण स्वभाव से त्रैलोक्य को जानना है । पूर्वोक्त विधि से, बारंबार अभ्यास करके, भेद-बुद्धि के द्वारा जीव और अजीव को भिन्नरूप से अलग-अलग छेद कर देखना है ।

प्रश्न—जीव और अजीव के ज्ञान के द्वारा तो दो भाग किए परन्तु पहले किस रूप था ?

उत्तर—अनन्तकाल में मिला हुआ जीव और कर्म का एक पिण्डरूप पर्याय प्रकटरूप में कभी भिन्न-भिन्न नहीं हुआ है ।

भावाथ—जैसे मोना और पाषाण मिला चला आया है और है भिन्न-भिन्न रूप, परन्तु अग्नि के संयोग के बिना प्रगटरूप से भिन्न होता नहीं । जब अग्नि का संयोग पायेगा तभी तत्काल भिन्न-भिन्न हो जायेगा ।

उसी तरह यद्यपि जीव और कर्म का संयोग अनादिकाल से चला आया है परन्तु जीव और कर्म भिन्न-भिन्न हैं । फिर भी शुद्धस्वरूप के अनुभव के बिना प्रगटरूप में भिन्न-भिन्न नहीं होते । जिस समय शुद्धस्वरूप का अनुभव होगा उसी समय भिन्न-भिन्न होंगे ।

संख्या जैसे करवन एक काठ बीच खंड करे,
जैसे राजहंस निरवारें बूध जल कों ।
तैसे भेद ज्ञान निज भेदक सकति सेती,
भिन्न-भिन्न करे बिदानन्द पुद्गल कों ॥

अर्वाधिकों प्राये मनपर्यें की अवस्था पावें,
उमगि कें प्राये परमावधि के थल कों ।
याही भांति पूरण स्वरूप को उद्योत धरें,
करें प्रतिबिंबित पदारथ सकल कों ॥१३॥

॥ इति द्वितीयो अध्याय ॥

तृतीय अध्याय

कर्त्ता-कर्म अधिकार

पृथ्वी

एकः कर्त्ता चिदहमिह मे कर्म कोपादयोऽमी,
इत्यज्ञानां शमयदमितः कर्त्तृकर्मप्रवृत्तिः ।
ज्ञानज्योतिः स्फुरति परमोदात्तमत्यन्तधीरं,
माक्षात्कुर्वन्निरुपधिपृथग्द्रव्यनिर्मासि विश्वं ॥१॥

मिथ्यादृष्टि जीव को ऐसी प्रतीति होती है कि जीव-वस्तु पुद्गल कर्म का कर्त्ता है या मैं अकेला जीवद्रव्य चेतन स्वरूप पुद्गल कर्म करता हूँ और जो ज्ञानावरणादिक पिंड विद्यमान है वे मेरी ही करतूत है। ऐसा जो मिथ्या-दृष्टि का विपरिणतपना है उसको सम्पूर्णतः दूर करके शुद्ध ज्ञान प्रकाशमान होता है। वह सर्वोत्कृष्ट है, त्रिकाल शाश्वत है, सकल जय वस्तु को साक्षान्, एक समय में प्रत्यक्ष रूप में जानता है, उपाधि से रहित है तथा भिन्न-भिन्न रूप में सकल द्रव्य-गुण-पर्याय को जानने वाला है। इसी को लेकर अब कर्त्ता-कर्म अधिकार आरम्भ करने हैं ॥१॥

बोहा— यह अजीब अधिकार को, प्रगट बलान्यो मर्म ।

अब सुनु जीव-अजीव के, कर्त्ता किरिया कर्म ॥

संबंधा—प्रथम अज्ञानी जीव कहे मैं सदीव एक,

दूसरो न और मैं ही करता करम को ।

अन्तर बिबेक आयो आया-पर-भेद पायो,

भयो बोध गयो मिटि भारत भरम को ।

भासे छहों दरब के गुण पराजय सब,

नासे दुःख लहयो सुख प्ररण परम को ।

करम को करतार मान्यो पुद्गल पिंड,
आप करतार भयो आतम धरम को ॥१॥

मालिनी

परपरिणतिमुज्झत् खंडयद्भेदवादा
निदमुदितमखण्डं ज्ञानमुल्लण्डमुच्छ्वः ।
ननु कथमवकाशः कर्त्तृकर्मप्रवृत्तो-
रिहभवति कथं वा पौद्गलः कर्मबन्धः ॥२॥

जीव और कर्म में जो एकत्व बुद्धि थी उसको छोड़कर चिद्रूप शक्ति जो स्वयं में पूर्ण है प्रगट हुई । ऐसा अनिश्चयरूप जीव अपने ज्ञानगुण का ही अनुभव करता है तथा उत्पाद-व्यय-धौव्य अथवा द्रव्य-गुण पर्याय आदि अनेक विकल्पों का जड़ से उग्राड फेंकता है । हे शिष्य ! शूद्ध ज्ञान प्रगट होने पर, जीव कर्त्ता है और जानावरणादि पुद्गलपिंड उसके कर्म हैं, ऐसा जो व्यवहार बुद्धि का विपरीतपना है, उसका क्या अवसर है ?—कोई नहीं ।

भावार्थ—जैसे, मूर्त्य का प्रकाश होने पर अंधकार को अवसर नहीं, वैसे ही स्वरूप का अनुभव होने पर विपरीत रूप मिथ्यात बुद्धि का प्रवेश नहीं है ।

प्रश्न—शूद्ध ज्ञान का अनुभव होने पर विपरीत बुद्धि मात्र मिटती है या कर्म बन्ध मिटता है ?

उत्तर—विपरीत बुद्धि मिटती है । कर्म बन्ध भी मिटता है ।

विपरीत बुद्धि के मिटने पर, जो पुद्गल सम्बन्धो द्रव्यपिंडरूप कर्मबन्ध हैं, जानावरणादि कर्मों का आगमन है, वह फिर क्यों होगा ?—नहीं होगा ॥२॥

संबंधा—जाही समं जीव बेह बुद्धि को विकार नजे,
बेदत स्वरूप नित भेदत भरम को ।
महा परखण्ड मतिमण्डन अखण्ड रस,
अनुभो अभ्यास परकासत परम को ।

ताही समं घट में न रहे विपरीत भाव,
जैसे तम नासे भानु प्रगटि धरम को ।
ऐसी दशा आये जब माधक कहावे तब,
करता हूँ कैसे करें पुद्गल करम को ॥२॥

शार्दूलविक्रीडित

इत्येवं विरचय्य मम्प्रति परद्रव्याश्रित्वं परां
 स्वं विज्ञानघनस्वगावममयादास्तिघ्नवानः परं ।
 अज्ञानोत्थितकर्मकलनात् क्लेशान्निवृत्तः स्वयं
 जानीभूत इतश्चकास्ति जगतः साक्षी पुराणः पुमान् ॥३॥

जीव द्रव्य अपने में अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने में समर्थ होने पर, सकल द्रव्य स्वरूप का जानने वाला शोभायमान होता है ।

भावार्थ—जब जीव को शुद्ध स्वरूप का अनुभव होना है तब सकल परद्रव्यरूप द्रव्यकर्म भावकर्म, नाकर्म के प्रति उदामोदना होती है । जीव-द्रव्य, द्रव्य की अपेक्षा अनादि निधन है और कर्म के संस्काररूप झूठे अनुभव से उपजे दुःख से तथा इस विपराय प्रतीति से कि जीव कर्ता है तथा ज्ञाना-वर्णादि द्रव्यापि जीव की करतूत है, सर्वथा रहित है । पूर्व कहे अनुसार ऐसा जीव द्रव्यकर्म, भावकर्म, नाकर्मरूप परवस्तु है उनके प्रति मूल से त्यागबुद्धि करके अपने शुद्ध चिद्रूप स्वरूप का स्वाद लेता है । उस शुद्ध-स्वरूप का जिसका स्वभाव शुद्ध-ज्ञान-मम है और वह अपने सदा शुद्ध स्वरूप का सप्न-भय से रहित स्वाद लेता है ॥३॥

संख्या—जग में अनादि को अज्ञानी कहे मेरो कर्म,
 करता मैं याको किरिया को प्रतिपाखी है ।
 अन्तर सुमति भासी जोगम् भयो उदासी,
 ममता मिटाय परजाय बुद्धि नाखी है ॥

निरभय स्वभाव लीनो अनुभव को रम भीनो,
 कीनो व्यवहार दृष्टि निहचे में राखी है ।
 भरम की डोरी तोरी धरम को भयो धोरी,
 परम सों प्रीति जोरी करम को साखी है ॥३॥

शार्दूलविक्रीडित

व्याप्याध्यापकता तदात्मनि भवेन्नावातदात्मन्यपि
 व्याप्याध्यापकभावसम्भवमृते का कर्तृकर्मस्थितिः ।

इत्युद्दामविवेकघस्मरमहो भारेण मिन्बंस्तमो

ज्ञानीभूय तदा स एष लसितः कर्तृत्वशून्यः पुमान् ॥४॥

सूर्य को भाति तेजवान भेदज्ञान के द्वारा, जीव मिथ्यात्वरूप अधकार का छंदन करता है और अनादि के मिथ्यात्वरूप कर्म के एक पर्यायरूप परिणाम से छूट कर शुद्ध चेतन का अनुभव करता है। ऐसा जीव जो अनादिकाल से मिथ्यात्वरूप परिणामन कर रहा था वह कर्म के कर्तृत्व से रहित होता है।

एक ही द्रव्यरूप वस्तु या सत्तारूप वस्तु में जितने भी गुणरूप या पर्याय रूप भेद हैं उनके विकल्प से भेद ज्ञान होता है।

भावायं— जैसे, सोना पोला, भारी, चिकना कहने के लिए है परन्तु (उमकी) एक सत्ता है। ऐसे ही जीव द्रव्य ज्ञाना-दृष्टा कहने के लिए है परन्तु है एक सत्तारूप। इस प्रकार एक सत्तारूप द्रव्य में भेद बुद्धि करने से व्याप्य-व्यापकता घटित होती है। परिणामी द्रव्य अपने परिणाम का करने वाला है। द्रव्य ने (अमक) परिणाम किया ऐसा भेद करने में ही व्याप्य-व्यापकता बनता है, अन्यथा नहीं। जीव की सत्ता में पुद्गल द्रव्य की सत्ता भिन्न है। इनमें निश्चय ही व्याप्य-व्यापकता नहीं हो सकता।

भावायं—उपचार में द्रव्य अपने परिणाम का कर्त्ता है और वह परिणाम तो द्रव्य का किया हुआ है। परन्तु अन्य द्रव्य का कर्त्ता कोई अन्य द्रव्य तो उपचार में भी नहीं है। इसलिए कि उनकी एक सत्ता नहीं, भिन्न सत्ता है। परिणाम-परिणामी भेद की उत्पत्ति के बिना ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्म का कर्त्ता जीव द्रव्य है, ऐसा अनुभव नहीं घटता। इस तरह जीव-द्रव्य और पुद्गल की एक सत्ता नहीं है। उनकी भिन्न सत्ता है। इस तरह ज्ञान-सूर्य के द्वारा जिस जीव का मिथ्यात्वरूपी अधकार मिटता है वह सम्यग्दृष्टि होता है ॥४॥

संबंधा—जैसे जो दरब ताके नैसे गुण परजाय,
ताहीसों मिलत पं मिले न काह भान मों।
जीव वस्तु चेतन करम जड़ जानि भेद,
अमिल मिलाप ज्यों नितम्ब बुरे कान मों॥

ऐसी सुबिबेक जाके हिरदं प्रकट भयो,
ताको भ्रम गयो ज्यों तिमिर भागे भानसों।

मोड़ जीव कर्मको करतातो हीसे पं,
प्रकरता कह्यो शुद्धता के परमानसों ॥४॥

स्वधरा

ज्ञानी जानन्नपीमां स्व-परपरिणतिं पुद्गलश्चाप्यजानन्
व्याप्तृव्याप्यत्वमन्तः कलयितुमसहो नित्यमत्यन्तमेदात् ।
अज्ञानात्कर्तृ-कर्मभ्रममतिग्नयोर्भाति तावन्न याव-
द्विजानाच्चिञ्चकास्ति क्लृप्तवदयं भेदमुत्पाद्य सद्यः ॥५॥

जितने काल भेद-ज्ञानरूप अनुभव प्रगट नहीं होता उतने काल जीव और पुद्गल के संबध में ऐसा भ्रम रहता है कि ज्ञानवरणादि का कर्ता जीव द्रव्य ही है । अज्ञानपने में ऐसी मिथ्या-प्रतीति होती है, वस्तु का स्वरूप तो ऐसा नहीं है ।

प्रश्न—ज्ञानवरणादि का कर्ता जीव है ऐसा अज्ञानपना क्यों है ?

उत्तर—जाव वस्तु तथा ज्ञानवरणादि कर्मपिण्ड परिणामी-परिणाम भाव, एक सक्रमण होने में असमर्थ है । द्रव्य-स्वभाव में दोनों में अति ही भेद है । व्याप्य जीव द्रव्य के भिन्न प्रदेश चैतन्य स्वभाव, पुद्गल द्रव्य के भिन्न प्रदेश अचेतन स्वभाव ऐसा बहुत भेद है । प्रामाद है कि ज्ञानी अपनी तथा जितनी भी ज्ञेय वस्तु है उनकी परिणति अर्थात् द्रव्य-गुण-पर्याय अथवा उनके उत्पाद-व्यय-धोव्य का जानता है । प्रगट है कि पुद्गल अपने या जितने भी परद्रव्य है उनके द्रव्य-गुण-पर्याय आदि को नहीं जानता है । ऐसा है पुद्गल द्रव्य ।

भावार्थ—जीव द्रव्य जानता है और पुद्गल कर्म ज्ञेय है । ऐसा जीव का ज्ञेय-ज्ञायक संबध है । परन्तु व्याप्य-व्यापक संबध नहीं । द्रव्य का अति भिन्नपना है, एकपना नहीं है । भेदज्ञानरूप अनुभव ने, आगे की तरह शीघ्र ही जीव व पुद्गल के भेद को उत्पन्न किया है ॥५॥

छाप्य जीव ज्ञान-गुण नित्य, आप्नुग्य परगुण ज्ञायक ।

आपा परगुण लक्ष्मि, नाहि पुद्गल इति ज्ञायक ॥

जीवरूप चिद्रूप सहज, पुद्गल अचेत जड़ ।

जीव असृजित, मूर्तीक पुद्गल, अन्तर बड़ ॥

जब लग न होइ अनुभौ प्रकट, तब लग मिथ्यामति लसे ।

करतार जीव जड़ कर्म को, मुहुडि विकाश यह भ्रम नसे ॥५॥

आर्या

यः परिणामति स कर्त्ता यः परिणामो भवेत्तु तत्कर्म ।

या परिणतिः क्रिया ना त्रयमपि भिन्नं न वस्तुतया ॥६॥

जो कोई सत्ता मात्र वस्तु जिस अवस्था रूप है उस रूप अपने से ही है । उस अवस्था को कर्त्ता सत्ता मात्र वस्तु ही है । जिस द्रव्य का जो कुछ स्वभाव परिणाम है उसी का उस द्रव्य का परिणाम कर्म कहने हैं । जो द्रव्य पूर्व अवस्था से उत्तर अवस्थारूप हुआ वह क्रिया है । जैसे, मिट्टी घटरूप होती है, उसमें मिट्टी को कर्त्ता कहा; उसमें घटा बना, तो वह कर्म हुआ; मिट्टी के पिड़ से घटरूप होना क्रिया कहा । सत्तारूप वस्तु को कर्त्ता कहा, उसमें जो अवस्था उपजी उसे परिणाम कर्म कहा तथा वह जो उपजने रूप क्रिया हुई उसका उसकी क्रिया कहा । सत्ता मात्र वस्तु का अनुभव करो तो कर्त्ता-कर्म-त्रया रूप तीन भेद निश्चय ही तीन सत्ता तो नहीं, एक ही सत्ता है ।

भावार्थ—कर्त्ता-कर्म-क्रिया का स्वरूप ना इसी प्रकार है । इसमें जाना-वरणादि द्रव्यापिडरूप कर्म का कर्त्ता जाव द्रव्य है ऐसा जानना झूठा है । उनके साथ जाव द्रव्य को एक सत्ता नहीं है फिर कर्त्ता-कर्म-क्रिया संबंध (उनमें) परस्पर घट हा कर्म सकते हैं अर्थात् नहीं घट सकते ॥६॥

दोहा—कर्त्ता परिणामो द्रव्य, कर्म रूप परिणाम ।

क्रिया पर्याय को फेरनी, वस्तु एक त्रय नाम ॥६॥

आर्या

एकः परिणामति सदा परिणामो जायते सर्वकस्य ।

एकस्य परिणतिः स्यादनेकमप्येकमेव यतः ॥७॥

त्रिकाल में सत्तामात्रवस्तु अपनी ही अवस्थान्तररूप होती है और त्रिकालगांवर होने वाला अवस्थाओं के साथ एक सत्ता मात्र है ।

भावार्थ—सत्तामात्र वस्तु, अवस्थारूप है तथा अवस्था अपनी वस्तुरूप है । और फिर क्रिया सत्ता मात्र वस्तु की है ।

भावार्थ—क्रिया वस्तुमात्र ही है, वस्तु में भिन्न (उसकी) सत्ता नहीं है । इस प्रकार यद्यपि एक सत्ता के भेद में कर्त्ता-कर्म-क्रिया ऐसे तीन भेद हैं तथापि सत्ता तो वस्तुमात्र ही है । तीनों ही विकल्प झूठे हैं । भावार्थ—

जानावरणादि द्रव्यरूप पुद्गलपिडकर्म की कर्ता जीव वस्तु है, ऐसा जानना मिथ्याज्ञान है । एक सत्ता में कर्ता-कर्म-क्रिया (का कथन) उपचार में किया है । जो जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य भिन्न सत्तारूप हैं उनमें कर्ता-कर्म-क्रिया (सबध) कैसे घटता ? ॥३॥

दोहा—कर्ता कर्म क्रिया करे, क्रिया कर्म करतार ।

नाम भेद बहुविधि भयो, वस्तु एक निर्धार ॥३॥

धार्या

नोमी परिणमतः खलु परिणामो नोनयोः प्रजायेत ।

उभयोनपरिणतिः स्याद् यदनेकमनेकमेव सदा ॥८॥

ऐसा निश्चय है कि चेतनालक्षण जीवद्रव्य तथा अचेतन कर्मपिडरूप पुद्गल द्रव्य, एक परिणामरूप परिणमन नहीं करते हैं ।

भावाय—जीवद्रव्य अपनी ही शुद्ध चेतनारूप अथवा अशुद्ध चेतनारूप व्याप्य-व्यापकरूप में परिणमन करता है । पुद्गलद्रव्य अपने अचेतन लक्षणरूप, शुद्ध परमाणुरूप अथवा जानावरणादि कर्मपिड रूप अपने में ही व्याप्य-व्यापकरूप में परिणमन करता है । परन्तु जीवद्रव्य और पुद्गल द्रव्य दोनों मिलकर अशुद्ध चेतनारूप हैं और रागद्वेषरूप परिणाम में परिणमन करते हैं, ऐसा तो नहीं है । जीवद्रव्य और पुद्गल द्रव्य दोनों मिलकर एक पर्याय रूप नहीं जान । जीव और पुद्गल की मिलकर एक क्रिया नहीं होती । वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है । जीव और पुद्गल भिन्न सत्तारूप हैं तथा जीव और पुद्गल सदा ही भिन्न रूप हैं—एक रूप कैसे हाँगे ? भावाय— जीवद्रव्य और पुद्गलद्रव्य भिन्न सत्तारूप हैं सो यदि पहले भिन्न सत्तापना छाड़ कर एक सत्तारूप हो तो पाछे (उनमें) कर्ता-कर्म-क्रियापना घटित हो । सो वे एक रूप तो होंगे नहीं, इसलिए जीव और पुद्गल का आपस में कर्ता-कर्म-क्रियापना भी घटित नहीं होगा ॥८॥

दोहा—एक कर्म कर्तव्यता, करे न कर्ता होय ।

बुधा द्रव्य सत्ता गु दो, एक भाव क्यों होय ॥८॥

धार्या

नैकस्य हि कर्तारो द्वौ स्तो द्वे कर्मणी न चैकस्य ।

नैकस्य च क्रिये द्वे एकमनेकं यतो न स्यात् ॥९॥

यहाँ यदि कोई भिन्न मत का निरूपण करने के लिए कहे कि जब द्रव्य की अनन्त शक्ति है तो एक शक्ति ऐसी भी होगी कि एक द्रव्य दो द्रव्यों के परिणाम को करे। जैसे जीव द्रव्य अपने अशुद्ध चेतनरूप राग-द्वेष-मोह परिणाम को व्याप्य-व्यापकरूप में करना है, वैसे ही ज्ञानवरणादि कर्मपिण्ड को भी व्याप्य-व्यापक रूप में करे। इसका उत्तर है कि—द्रव्य की अनन्त शक्ति तो है परन्तु ऐसी शक्ति कोई नहीं है कि जिस भाति वह अपने गुणों के साथ व्याप्य-व्यापक है उसी भाति परद्रव्य के गुणों में भा व्याप्य-व्यापकरूप हो जाए।

एक परिणाम के दो द्रव्य कर्त्ता नहीं है। भावार्थ—ऐसा नहीं है कि अशुद्ध चेतनारूप राग-द्वेष-मोह परिणाम का जिस प्रकार व्याप्य-व्यापकरूप में जीव कर्त्ता है पुद्गल द्रव्य भी उसी प्रकार अशुद्ध चेतनारूप राग-द्वेष-मोह परिणाम का कर्त्ता है। जीव द्रव्य अपने राग-द्वेष-मोह-परिणाम का कर्त्ता है, पुद्गल द्रव्य उनका कर्त्ता नहीं है।

एक द्रव्य के दो परिणाम नहीं होते। भावार्थ—ऐसा नहीं है कि जीव द्रव्य जैसे राग-द्वेष-मोह रूप अशुद्ध चेतन परिणामों का व्याप्य-व्यापक रूप में कर्त्ता है वैसे ही ज्ञानावरणादि अचेतन कर्म का कर्त्ता भी जीव है। वह तो अपने परिणाम का कर्त्ता है। अचेतन परिणामरूप कर्म का कर्त्ता जीव नहीं है।

फिर कहते हैं कि एक द्रव्य के दो क्रिया नहीं है। भावार्थ—ऐसा नहीं है कि जिस तरह जीव द्रव्य का चेतन परिणामरूप परिणामन होता है उसी तरह उसका अचेतन परिणामरूप परिणामन होता है। इसलिए कहते हैं कि एक द्रव्य दो द्रव्यरूप क्यों होगा, अर्थात् नहीं होगा। भावार्थ—जीव द्रव्य एक चेतन द्रव्यरूप है। यदि वह अनेक द्रव्यरूप हो तब, ज्ञानावरणादि कर्म का कर्त्ता हो और अपने राग-द्वेष-मोहरूप अशुद्ध चेतन परिणाम का भी कर्त्ता हो। पर, ऐसा ना नहीं है। अनादि निधन जीवद्रव्य एकरूप ही है इसलिए अपने अशुद्ध चेतन परिणाम का कर्त्ता है। अचेतन कर्म का कर्त्ता नहीं है। ऐसा वस्तु स्वरूप है ॥६॥

संबंधा—एक परिणाम के न करना उचित होय,
दोय परिणाम एक द्रव्य न धरत है।
एक कर्त्तृति होय द्रव्य कबहूँ न करे,
दोय कर्त्तृति एक द्रव्य न करत है ॥

जीव पुद्गल एक चेत स्वभाहि होउ,
अपने अपने रूप कोऊ न टरत है ।
जड़ परिणामनिको करता है पुद्गल,
बिदानंश्चेतन स्वभाव प्राप्तन है ॥६॥

शार्दूलविक्रीडित

आसंसारत एव धावति परं कुर्वेऽहमित्युक्चकं-
दुर्वारं ननु मोहिनामिह महाहङ्काररूपं तमः ।
तद्भूतार्थपरिग्रहेण विलयं यद्येकवारं ब्रजेत्
तत्किं ज्ञानघनस्य बन्धनमहो भूयो भवेदात्मनः ॥१०॥

अहो जीव ! मिथ्यादर्शित जीवों के, ज्ञानवरणादि कर्म का कर्ता जीव है ऐसा परद्रव्यस्वरूप और ही होठ, मिथ्यास्वरूप अन्धकार अनादि में एक संतानरूप चला आ रहा है जिसके वश वह मैं देव, मैं मनुष्य, मैं तिर्यच, मैं नागका इत्यादि कर्म पर्यायों में आत्मबुद्धि करता है और अपने स्वरूप को वैसा ही मानता है । ऐसा जो अनादिकाल का मिथ्यात्व अन्धकार है वह अन्तर्महत्त्वं मात्र में शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने में विनश्वर जाना है ।

भावायं—जीव के यद्यपि मिथ्यात्व अन्धकार अनन्तकाल का चला आ रहा है तथापि सम्यक्त्व होने पर वह मिथ्यात्व छूट जाना है । हे जीव, एक बार जो मिथ्यात्व छूट जाए तो फिर जीव की परद्रव्य में एकत्व बुद्धि कहा होगी ? अथात् नहीं होगी । वह तो ज्ञान का समूह है । भावायं—शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर संसार में रहना नहीं होता ॥१०॥

संबन्ध—महाघोठ वत् को बसोठ परद्रव्यरूप,
अन्धरूप काटपे निवार्यो नहि गयो है ।
ऐसो मिथ्याभाव सग्यो जीव के ज्ञानादि हो को,
याहि अहंबुद्धि लिए नानाभाति जयो ॥

काहू समं काहू को मिथ्यात अंधकार भेदि,
ममता उछेदि शुद्धभाव परिणयो है ।
तिनही बिबेकधारि बंध को विलास डारि,
आत्म सकति सौं जगत जीति लयो है ॥१०॥

अनुष्टुप्

आत्मभावान्करोत्यात्मा परभावान्सदा परः

आत्मैव ह्यात्मनो भावाः परस्य पर एव ते ॥११॥

जीव द्रव्य निज शुद्ध चेतनारूप अथवा अशुद्ध चेतनारूप जो राग-द्वेष-मोहभाव हैं, उन्हीं रूप परिणमन करता है। पुद्गल द्रव्य अपने त्रिकालगोचर ज्ञानावरणादि रूप पर्याय को करता है। निश्चय ही जीव का परिणाम ब आत्मा एक जीव ही है।

भावार्थ—जिन चेतना परिणामों को जीव करता है वे चेतन परिणाम भी जीव ही हैं, इसमें कोई द्रव्यांतर नहीं हुआ। पुद्गल द्रव्य के परिणाम पुद्गल द्रव्य है वे जीव द्रव्य नहीं हो जाते। भावार्थ—जिन ज्ञानावरणादि कर्मों का कर्ता पुद्गल है वे कर्म भी पुद्गल ही हैं—कोई द्रव्यांतर नहीं है ॥११॥

सर्वथा शुद्धभाव चेतन अशुद्धभाव चेतन,
दुहं को करतार जीव और नहिं मानिए।
कर्मपिंड को विलास वर्ण रस गन्ध फास,
करता दुहंको पुद्गल परवानिए ॥

ताते वरणादि गुण ज्ञानावरणादि कर्म,
नाना परकार पुद्गलरूप जानिए।
समल विमल परिणाम जे जे चेतन के,
ते ते सब अलख पुरुष यों बखानिए ॥११॥

वसंततिलका

अज्ञानतस्तु स तृणभ्यवहारकारी
ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रज्यते यः ।

पीत्वा दधीक्षुमधुराम्लरसातिगृध्या

गां दोग्ध दुग्धमिव नूनमसौ रसालम् ॥१२॥

जिस प्रकार हाथी अन्न और घास दोनों के मिले जुले आहार को बराबर मान कर खाता है और घास का और अनाज का विवेक नहीं करता, उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव कर्म के संयोग में हुई अपनी विचित्र दशाओं में ही रंजयमान होता रहता है। वह कर्म को सामग्री को अपनी मानता है

और जीव का और कर्म का विवेक नहीं करता। निश्चय दृष्टि से, स्वरूप-मात्र की अपेक्षा से तो जीव ज्ञान स्वरूप है। परन्तु इसकी वर्तमान दशा ऐसी हो रही है कि जैसी दशा उस व्यक्ति की होती है जो शिखरिणी (दही में मोठा मिला हुआ) के मोठे-खट्टे स्वाद में ऐसा लोलुप है और मानता है कि मैं गाय का दूध पी रहा हूँ।

भावार्थ—स्वाद का विषयी होकर शिखरिणी पीता है परन्तु स्वाद भेद नहीं करता। उसमें ऐसा निर्भेदपना मानता है जैसा कि गाय का दूध पीते समय निर्भेदपना मानना चाहिए ॥१२॥

सर्वथा - जैसे गजगज नाज घास के गराम करि,

भक्षण स्वभाव नहि भिन्न रम नियो है।

जैसे मतवारो नहि जाने मिखरणि स्वाद,

युग में मगन कहे गऊ दूध पियो है ॥

जैसे मिथ्यामति जीव ज्ञानरूपी है सदीव,

पर्यो पाप पुण्यमों महज सुन्न हियो है।

चेतन अचेतन दूह को मिश्र पिड नखि,

एकमेक माने न विवेक कछु कियो है ॥१२॥

शार्दूलविक्रीडित

अज्ञानान्मृगतृष्णिकां जलधिया धावन्ति पानुं मृगाः।

अज्ञानात्तमसि द्रवन्ति भुजगाध्यासेन रज्जौ जनाः ॥

अज्ञानाच्च विकल्पचक्रकरणाद्रान्तोत्तरङ्गाब्धिव-

च्छुद्धज्ञानमया अपि स्वयमसी कर्त्रीभवन्न्याकुलाः ॥१३॥

यद्यपि जीव महज ही शुद्ध स्वरूप है परन्तु जैसे हवा के संयोग से समुद्र हिलता और उछलता है, वैसे सारे समारी मिथ्यादृष्टि जीव मिथ्या-दृष्टि की बरजोरी में अनेक रागादि के समूह के कर्ता बने हुए आकुलित हो रहे हैं।

भावार्थ - जैसे समुद्र का स्वभाव निश्चल है परन्तु वायु के वेग से प्रेरित होकर उछलता है और उछलने का कर्ता भी होता है। वैसे ही जीव इन्द्रियस्वरूप में अकर्ता है परन्तु कर्म के संयोग में विभावरूप परिणमन करता है तथा विभावपने का कर्ता भी होता है। लेकिन वह ऐसा, अज्ञान के बश से करता है, स्वभाव से नहीं। दृष्टान्तः जैसे—मृग मिथ्याबुद्धि के कारण

मरीचिका को पानी समझकर पीने के लिए भागता है अथवा मनुष्य अंधकार में भ्रांति के कारण रस्सी में सर्प को बुद्धि करके डरता है ॥१३॥

संबंधा—जैसे महा धूप की तपनि में तिसायी मृग,

भस्म से मिथ्याजल पीबने को धायो है ।

जैसे अंधकार मांही जेवरी निरखि नर,

भस्म से डरपि सरप मानि धायो है ॥

अपने स्वभाव जैसे सागर है धिर सदा,

पन्न संयोग सों उछरि अकुलायो है ।

तैसे जीव जड़ सों अव्यापक महज रूप,

भस्म सों करम को कर्त्ता कहायो है ॥१३॥

वसंततिलका

जानाद्विवेचकतया तु परात्मनोर्यो,

जानाति हंस इव वाः पयसोविशेषं ।

चैतन्यधातुमचलं स सदाऽरुढो,

जानीत एव हि करोति न किञ्चनापि ॥१४॥

कोई सम्यक्दर्शित जीव सम्यक्ज्ञान के वन पर जीव के चैतन्यमात्र लक्षण में भेद करके द्रव्यकर्मपिंड में आत्मा को भिन्न जानता व अनुभव करता है । इसी को भेद जान कहा है । जैसे हंस पानी और दूध को भिन्न करता है ।

भावार्थ—जैसे हंस दूध पानी भिन्न-भिन्न करता है । वैसे ही कोई जीव आत्मा का पुद्गल में भिन्न अनुभव करता है । ऐसा जीव जायक तो है परन्तु परमाणु मात्र भा करता तो नहीं है । ऐसा जानी जीव सदा निश्चल चैतन्य धातुमय आत्मा के स्वरूप में दृढ़ता करता है ॥१४॥

संबंधा—जैसे राजहंस के यदन के मपरमत,

देखिए प्रगट न्यारो क्षीर न्यारो नीर है ।

तैसे समकिनी के मुदृष्टि महजरूप,

न्यारो जीव न्यारो कर्म न्यारो हो शरीर है ॥

जब शुद्ध चेतन के अनुभौ अभ्यासे तब,

भासे प्राप अचल न दूजो क्षीर सीर है ।

पूरब करम उदं प्राइके दिखाई देइ,

करता न होइ तिनह को तमासनीर है ॥१४॥

मंद्राकांता

ज्ञानादेव ज्वलनपयसोरीक्ष्यशैत्यव्यवस्था,

ज्ञानादेवोल्लसति लवणस्वादभेदव्युदासः ।

ज्ञानादेव स्वरमविकसन्नित्यक्षंतन्यधातोः,

क्रोधादेश्च प्रमथति मिदा मिन्दती कर्तृभावम् ॥१५॥

शुद्ध स्वरूप मात्र वस्तु का अनुभव होने ही समस्त अशुद्ध चेतनारूप रागादि परिणाम से भिन्न, अविनश्य शुद्ध जीव स्वरूप प्रकाशमान होता है जिसमें यह भ्रान्ति समल दूर होती है कि कर्म का कर्ता जीव है ।

भावार्थ—ममो ममारी जीव रागादि अशुद्ध चेतनारूप परिणामन कर रहे है परन्तु यह पयाय है । वह ज्ञान जिसने क्रांथरूप परिणामन किया है भिन्न है और क्रांथ भिन्न है ऐसा अनुभव तो बहुत ही कठिन है ? इसका उत्तर है कि मचमुच ही कठिन तो है परन्तु वस्तु के शुद्ध स्वरूप का विचार करने से भिन्न स्वाद तो आता ही है । दृष्टान्त—जैसे निज स्वरूपग्राही ज्ञान में स्पष्ट प्रगट होता है कि उष्णता आग की है और शीतलता पानी का है, परन्तु आग के मयांग में पानी को ही गम कहा जाता है । भावार्थ—पहले आग में पानी को गम किया जाता है और फिर उसे गम पानी कहने है परन्तु दोनों वस्तुओं के स्वभाव का विचार कर तो उष्णपना आग का है, पानी तो स्वभाव में शीतल है ।

नमक से खारा किया हुआ व्यजन था परन्तु उसको जो खारा व्यजन कहता व जानता था, वह यह जानने पर छूट गया कि नमक का स्वभाव खारा है । वैसे ही निज स्वरूप के जानपने में (ज्ञान में) यह भेद प्रगट हुआ ।

भावार्थ—जैसे नमक डाल कर व्यजन बनाया तो उसको कहने है कि व्यजन नमकीन (खारा) है और ऐसा ही जानने भी है । परन्तु स्वरूप के विचार में तो खारा नमक ही होता है, व्यजन तो जैसा था वैसा ही है ॥१५॥

सर्वथा जैसे उष्णोष्ण के उदक स्वभाव सीत,

आग की उदणता फरम ज्ञान लखिए ।

जैसे स्वाद व्यंजन में दीप्त विविधरूप,

नौरा को सुवाद खारो जीव ज्ञान लखिए ॥

तैसे घटपिंड में विभावता अज्ञान रूप,

ज्ञानरूप जीव भेदज्ञान सों परलखिए ।

जरम सों करम को करता है बिदामंद,
हरब बिचार करतार नाम नखिए ॥१५॥

अनुष्टुप्

अज्ञानं ज्ञानमप्येवं कुर्वन्नात्मानमञ्जसा ।

स्यात्कर्त्तात्मात्मभावस्य परमावस्य न क्वचित् ॥१६॥

जीव द्रव्य सभी प्रकार अपने ही परिणामों का कर्ता है । कर्मरूप अचेतन पुद्गल द्रव्य के परिणामों का तो जीव कभी तीन काल में भी कर्ता नहीं होता । शुद्ध चेतन के विचार में तो जीव अपनी मिद्ध अवस्था के अनुरूप ही परिणमन करता है । अशुद्ध अवस्था में अशुद्ध चेतनारूप विभाव परिणामों में भी परिणामित होता है ।

भावार्थ—जीवद्रव्य अशुद्ध चेतनारूप परिणमता है और शुद्ध चेतनारूप भी परिणमता है । जिस समय जैसी चेतनारूप परिणमता है उस समय वैसी ही चेतना में व्याप्य-व्यापकरूप होता है और इसमें उस समय वैसी ही चेतना का कर्ता है ना फिर, ज्ञानावरणादि जा पुद्गलरूपिडरूप है उनमें तो व्याप्य-व्यापकरूप नहीं होता । उनका तो कर्ता नहीं है । सब जगह ऐसा ही अर्थ है ॥१६॥

दोहा—ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान ।

द्रव्य-कर्म पुद्गल करे, यह निश्च परमान ॥१६॥

अनुष्टुप्

आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोति किं ।

परमावस्य कर्त्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् ॥१७॥

चेतन द्रव्य चेतना मात्र परिणाम करता है । इस तरह आत्मा अपने ही चेतनापरिणाम मात्र स्वरूप है । चेतना परिणाम में भिन्न अचेतन पुद्गल-परिणाम कर्म उनको आत्मा क्यों करे । अर्थात् नहीं करता—सर्वथा नहीं करता । जो जानता है कि चेतनद्रव्य ज्ञानावरणादि कर्म को करता है वह मिथ्यादृष्टि जीव का अज्ञान है ।

भावार्थ—ज्ञानावरणादि कर्म का करता जीव है ऐसा कहना झूठा है ॥१७॥

दोहा—ज्ञान स्वरूपी आत्मा, करे ज्ञान नहीं और ।

द्रव्यकर्म चेतन करे, यह व्यवहारी दौर ॥१७॥

वसंततिलका

जीवः करोति यवि पुद्गलकर्म नैव

कस्तहि तत्कुरुत इत्यभिशाङ्क्यैव ।

एतहि तीव्ररयमोहनिवहणाय

संकीर्त्यन्ते शृंगुत पुद्गलकर्मकर्तुं ॥१८॥

इस समय जिसका दुर्निवार उदय है ऐसे विपरीत ज्ञान का मूलतः निवारण करने के हेतु, द्रव्यपिंडरूप आठ कर्म का कर्ता जो है, उसका कथन करने है । क्योंकि निश्चय कथन में ऐसी शंका की गई है कि चेतन, द्रव्यपिंडरूप आठ कर्मों का नहीं करता है तो कौन करता है ?

भावार्थ—ऐसा भ्रान्ति उपजा है कि जीव के करने में जानावरणादि कर्म होते हैं । उसका उत्तर यह है कि पुद्गल द्रव्य स्वयं परिणामी है इसलिए वह स्वयं ही महज भाव में कर्मरूप परिणमन करता है ॥१८॥

संख्या—पुद्गल कर्म करे नहीं जीव, कौन तुम में समझी नहीं तैसी ।

कौन करे यह रूप कहो अब, कौ करता करनी कटु कैसी ॥

आप ही आप मित्र विह्वले जड़, क्यों करि मो मन मंशय ऐसी,

प्रिय मन्देह निवारण कारण, बात कहें गुरु है कष्ट जैसी ॥१८॥

उपजाति

स्थितेत्यविघ्ना खलु पुद्गलस्य

स्वभावभूता परिणामशक्तिः ।

तस्यां स्थितायां स करोति भावं

यमात्मनस्तस्य स एव कर्ता ॥१९॥

इस प्रकार, निश्चय में, मूलिक अर्थात् पुद्गल द्रव्य का स्वभाव परिणमनशील है जो अनादि निघन है, महज है और निविघ्न है । इसी परिणमन शक्ति के होने से पुद्गल द्रव्य अपने अचेतनद्रव्यसंबंधी परिणामों को करता है । और पुद्गलद्रव्य ही उन परिणामों का कर्ता है ।

भावार्थ—जो जानावरणादि कर्मरूप पुद्गल द्रव्य परिणमन करता है उन भावों का कर्ता पुद्गलद्रव्य ही होता है ॥१९॥

होहा—पुद्गल परिणामी बरब, सदा परणवे सोय ।

यातें पुद्गल कर्म को, पुद्गल कर्त्ता होय ॥१६॥

उपजाति

स्थितेति जीवस्य निरन्तराया

स्वभावज्ञता परिणामशक्तिः ।

तस्यां स्थितायां न करोति भावं

यं स्वस्य तस्यैव ज्ञेयत्मकर्त्ता ॥२०॥

चेतन द्रव्य की सहज, प्रवाहरूप और एक समय भी उससे अलग न होने वाली जो परिणमन करने की सामर्थ्य है वह अनादि काल में ऐसी ही है । ऐसी परिणमन शक्ति के होने में जीव अपने आप में संबंधित शुद्ध चेतनारूप तथा अशुद्ध चेतनारूप भावों को करता है । उन परिणामों का निश्चय में जीव ही करनेवाला होता है ।

भावाथ—जीवद्रव्य की अनादि निधन परिणमन शक्ति है ॥२०॥

होहा—जीव चेतना संजुगत, सदा काल सब ठौर ।

तातें चेतन भाव को, करता जीव न धौर ॥२०॥

आर्या

ज्ञानमय एव भावः कुतो भवेद् ज्ञानिनो न पुनरन्यः ।

अज्ञानमयः सर्वः कुतोऽयमज्ञानिनो नान्यः ॥२१॥

कोई ऐसा प्रश्न करता है कि सम्यग्दृष्टि जीव के भेदविज्ञान स्वरूप परिणाम होने का तथा अज्ञानरूप न होने का क्या कारण है ?

भावाथ—सम्यग्दृष्टि जीव कर्म के उदय को भांगता हुआ विचित्र रागादिरूप परिणमन करता है तो भी वह ज्ञानभाव का ही कर्त्ता है और उसके ज्ञानभाव है, अज्ञानभाव नहीं । सो कैसे है—ऐसा किसी ने पूछा । मिथ्यादृष्टि के परिणाम, उसका समस्त परिणमन, अशुद्ध चेतनारूप होने में बन्ध का कारण होता है । कोई प्रश्न करता है कि ऐसा कैसे है ? तो कहते हैं कि क्योंकि वे समस्त परिणाम ज्ञान की जाति के नहीं होते । भावाथ—मिथ्यादृष्टि के जो कुछ परिणाम हैं सो सभी बन्ध के कारण हैं ॥२१॥

अडिस्स—ज्ञानबन्त को भोग निजंरा हेतु है ।

अज्ञानी को भोग बन्ध फल हेतु है ॥

यत् क्रूररज की बात हिए नहीं बाल्यही ।

पूछे कोऊ जिस्य गुरु लब्धकायही ॥२१॥

अनुष्टुप्

ज्ञानिनो ज्ञानानिर्बृत्ताः सर्वे भावा भवन्ति हि ।

सर्वेऽप्यज्ञाननिर्बृत्ता भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥२२॥

निश्चय में सम्यग्दृष्टि के जितने भी परिणाम हैं— चाहे वे शुभापयोग रूप हों अथवा अशुभापयोग रूप हों—वे सब ज्ञानस्वरूप हैं ।

भावाथ—सम्यग्दृष्टि का द्रव्य शून्यस्वरूप परिणाम है इसलिए सम्यग्दृष्टि के जो भी परिणाम हैं ज्ञानमय शून्यत्व ज्ञान के होने में कर्म के अवशक है ।

मिथ्यादृष्टि का द्रव्य अशून्यत्व रूप परिणाम है । अतः उसके सभी परिणाम कर्म बन्ध के कारण हैं ।

भावाथ—सम्यग्दृष्टि जीव की तथा मिथ्यादृष्टि जीव की क्रियाएं चाह एक ही हैं, क्रिया सबकी विषय कषाय भी एक सा है परन्तु द्रव्य के परिणामन में भेद है । योग—सम्यग्दृष्टि का द्रव्य चकि शून्यस्वरूप परिणाम है इसलिए उमने जितने भी परिणाम हैं, चाहे वे बुद्धिपूर्वक अनुभव रूप हों, अथवा विचाररूप हों, अथवा व्रत । क्रियारूप हों, अथवा भोगविनाम रूप हों, अथवा चरित्रमोह के उदय में काध-मान-माया-लोभ रूप हों, वे सबके सब हैं परिणाम ज्ञान ज्ञान में घटित होत है और सब, निजरा के कारण है । मिथ्यादृष्टि का द्रव्य अशून्य रूप परिणामन कर रहा है इसलिए जो भी मिथ्या-दृष्टि के परिणाम हैं अनुभवरूप वा हैं ही नहीं—इसलिए चाहे सूत्र तथा सिद्धान्तों के पाठरूप हों, अथवा व्रत या तपश्चरणरूप हों, अथवा दान-पूजा-दया-शौन रूप हों, अथवा भोगविनामरूप हों, अथवा काध-मान-माया-लोभ रूप हों वे सभी परिणाम अज्ञान ज्ञान के हैं तथा बन्ध के कारण हैं, सबर-निजरा के कारण नहीं हैं । द्रव्य के परिणामन की ऐसी ही विशेषता है ॥२२॥

सर्वेण दया दान पूजादिक विषय कषयादिक.

बहु कर्म भोग पै बहु को एक सेत है ।

ज्ञानी मूढ़ करम दोसिएक से पै परिणाम.

परिणाम भेद न्यारी न्यारी फल हैन है ॥

ज्ञानबंत करनी करं पै उदासीन रूप.

ममता न धरं तातें निजरा की हेतु है ।

वह करतूति बूढ़ करे पे मगनक्य,
ग्रंथ भयो ममता ली बंध फल सेत है ॥२२॥

अनुष्टुप्

अज्ञानमयभावानामज्ञानी व्याप्य भूमिकाः ।

द्रव्यकर्मनिमित्तानां भावानामेति हेतुताम् ॥२३॥

पहले कह आए हैं कि सम्यक्दृष्टि जीव तथा मिथ्यादृष्टि जीव की बाहरी क्रिया एक सी है । परन्तु दोनों का द्रव्य परिणमन अलग-अलग है । उनके अलग-अलग विशेष परिणमन का अब कथन करेंगे । यद्यपि उनका संबंधा ज्ञान तो प्रत्यक्षज्ञान गोचर ही है । मिथ्यादृष्टि जीव का द्रव्यकर्म में धाराप्रवाह रूप निरन्तर बंध होता है । पुद्गलद्रव्य की पर्यायरूप कार्माण-वर्णना ज्ञानावर्णादि कर्म पिडरूप जीव में प्रवेश कर एक क्षेप्रावगाही होकर बन्ध को प्राप्त होते हैं । जीव और पुद्गल में परस्पर बंध्यबंधक भाव भी है तथा मिथ्यादृष्टि का मिथ्यात्व अर्थात् रागद्वेष रूप परिणामबन्ध का बाहरी कारण है । जैसे कलसरूप परिणमन मिट्टी करती है उसमें कुम्भकार का परिणाम उसका बाहरी निमित्त कारण है, उनमें व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध नहीं है । उसी प्रकार ज्ञानवर्णादि कर्म पिडरूप पुद्गलद्रव्य स्वयं ही व्याप्य-व्यापक रूप हैं और जीव का अशुद्ध चेतनरूप मोह-राग-द्वेष-आदि परिणाम बन्ध का बाहरी निमित्त कारण है—व्याप्य-व्यापकरूप तो नहीं है । उस अशुद्ध चेतनरूप परिणाम का कारण पाकर पुद्गल स्वयं ही कर्मपिडरूप परिणमन करता है ।

भावार्थ— यदि कोई समझे कि जीव द्रव्य तो शुद्ध है केवल उपचार में कर्म बन्ध का कारण होता है — सो ऐसा तो नहीं है स्वयं अपने में ही जीव मोह-राग-द्वेष इत्यादि अशुद्ध चेतना परिणामरूप परिणमना है इसलिए कर्म का कारण है ।

कर्म के उदय की अवस्था पाकर, उसकी मगति में मिथ्यादृष्टि जीव अशुद्ध परिणामरूप परिणमन करता है—ऐसी मिथ्यात्व जाति है ।

भावार्थ—द्रव्य कर्म अनेक प्रकार के हैं और उनके उदय भी अनेक प्रकार के हैं । एक कर्म ऐसा है जिसके उदय से शरीर बनता है; एक कर्म ऐसा है जिसके उदय के अनुसार मन, वचन, काय की रचना होती है; एक कर्म ऐसा है जिसके उदय से सुख-दुःख का प्राप्ति होती है—ऐसे अनेक प्रकार कर्मों के उदय होने में मिथ्यादृष्टि जीव कर्मों के उदय का अपने आप रूप

अनुभव करना है जिसमें राग-द्वेष-मोह परिणाम होते हैं जिनमें नए कर्मों का बन्ध होता है। मिथ्या-दृष्टि जीव अशुद्ध चेतन परिणाम का कर्ता है जिसमें उसको शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं होता और कर्मों के उदय के कार्य को ही अपने रूप मानकर अनुभवन करता है। जैसे मिथ्यादृष्टि के कर्म का उदय है, वैसे ही सम्यग्दृष्टि के भी है। परन्तु सम्यग्दृष्टि जीव को शुद्ध स्वरूप का अनुभव है इर्माणा कर्म के उदय को कर्म की जाति का ही मान कर अनुभवन करता है। और अपने आप को शुद्ध स्वरूप अनुभवन करता है। इसलिए कर्म के उदय में रंजायमान नहीं होता और राग-द्वेष-मोहरूप परिणाम नहीं करता। तब उसको कर्म बन्ध नहीं होता और इस प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव अशुद्ध परिणाम का करना नहीं है ॥२३॥

अप्ये ज्यो माटी मांजि कलश, होने की शक्ति रहे ध्रुव ।

बंड, चक्र, चीवर, कुन्नाल, बाहिज निमित्त हव ॥

ज्यो पृद्गल परमाण, पंज वरगणा भेष धरि ।

ज्ञानवरगणादिक स्वरूप, विचरन्त विविध परि ॥

बाहिज निमित्त बहिरातमा, गहि संशं अज्ञानमति ।

जगमांजि अहंकृत भाव सो, कर्मरूप ह्वं परिगमति ॥२३॥

उपेन्द्रयज्ञा

य एव मुक्तानयपक्षपातं स्वरूपगुप्ता निवसन्ति नित्यं ।

विकल्पजालच्युतशान्तचित्तास्त एव साक्षादमृतं पिबन्ति ॥२४॥

जो कोई जीव निरन्तर शुद्ध चेतन्य मात्र वस्तु में तन्मय है वह जीव द्रव्य-पर्यायरूप विकल्प बुद्धि को तथा एक पक्षरूप अंगीकार को अर्थात् किसी एक पक्ष के पक्षपात को छोड़कर तथा एक सत्ता के अनेक रूप के विचार से रहित होकर, शान्तचित्त व निविकल्प समाधान मन में अतीन्द्रिय सुखरूप साक्षात् अमृत का भोग करता है ।

भावार्थ—एक सत्ता वस्तु के द्रव्य-गुण-पर्यायरूप, उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य रूप का विचार करने से विकल्प होता है। विकल्प में मन में आकुलता होती है। आकुलता दुःख है। इसलिए वस्तुमात्र के अनुभव से विकल्प मिटता है। विकल्प मिटने से आकुलता मिटती है। आकुलता मिटने से दुःख मिटता है। इस प्रकार अनुभवशील जीव ही परमसुखी है ॥२४॥

संबंधा—जे न करें नय पक्ष विवाद, धरें न विवाद, अलीक न भावें ।

जे उद्बेग तजें घट अन्तर, सीतल भाव निरन्तर राखें ॥

जे न गुणो गुण भेद बिचारत, आकुलता मन की सब नाखें ।
ते जग में धरि आतम ध्यान, अखण्डित ज्ञान सुधारस नाखें ॥२४॥

उपजाति

एकस्य बद्धो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥२५॥

एकस्य मूढो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥२६॥

एकस्य रक्तो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥२७॥

एकस्य दुष्टो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥२८॥

एकस्य कर्ता न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥२९॥

एकस्य भोक्ता न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३०॥

एकस्य जीवो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३१॥

एकस्य सूक्ष्मो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३२॥

एकस्य हेतुर्न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३३॥

एकस्य कार्यं न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३४॥

एकस्य भावो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३५॥

एकस्य चको न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३६॥
 एकस्य सांतो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३७॥
 एकस्य नित्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३८॥
 एकस्य वाच्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३९॥
 एकस्य नाना न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥४०॥
 एकस्य चेत्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥४१॥
 एकस्य दृश्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥४२॥
 एकस्य वेद्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥४३॥
 एकस्य भातो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥४४॥

चैतन्य मात्र वस्तु को द्रव्याधिक नय में ऐसी है या पर्यायाधिक नय में ऐसी है, ऐसा कहना दोनों ही पक्षपात है । जान यदि अशुद्ध पर्यायमात्र को ग्रहण करता है तो कहता है कि जीव द्रव्य [कर्मों में] बंधा हुआ है, मुक्त है, कर्ता है, भोक्ता है—आदि ।

भावार्थ—एक पक्ष तो ऐसा है कि जीव द्रव्य अनादि काल में कर्म के संयोग से एक पर्यायरूप चला आ रहा है, विभारूप परिणामन कर रहा है—ऐसा व्यक्ति एक बंध पर्याय को ही अंगीकार किए है और द्रव्य स्वरूप के पक्ष का विचार नहीं करता ।

दूसरी ओर, जब द्रव्याधिक नय का पक्ष पकड़ता है तो कहता है कि

[जीव] बंधा आदि-नहीं है।

भावार्थ—जीव द्रव्य का तो अनादि-निश्चय चेतना लक्षण है— ऐसा जो द्रव्य मात्र का पक्ष ग्रहण करता है सो कहता है कि जीव द्रव्य बंधा है हो नहीं, सदा अपने ही स्वरूप है। कोई भी द्रव्य कभी भी अन्य द्रव्य के गुण-पर्याय में नहीं परिणमन करता, मग ही द्रव्य अपने ही स्वरूप में अपने में परिणमन करते हैं।

परन्तु जो जीव शुद्ध चेतन-मात्र जीव के स्वरूप का अनुभव कर नेता है वह पक्षपात में रहित होता है।

भावार्थ—एक वस्तु में अनेक रूपों को कल्पना करना पक्षपात है। यह पक्षपात वस्तु मात्र का स्वाद आने पर स्वयं ही मिट जाता है। जिसको चैतन्यवस्तु के शुद्ध स्वरूप का अनुभव है उसको यह चेतना मात्र वस्तु है ऐसा प्रत्यक्ष रूप में स्वाद आता है ॥२५॥

मवेया व्यवहार दृष्टि में विलोकन बंधों में दीसे,
निहर्ष निहारत न बांध्यो यह किन ही।
एक पक्ष बांध्यो एक पक्ष में प्रबन्ध सदा,
दोउ पक्ष अपने अनादि धरे इनही ॥

कोउ कहे समल विमलरूप कोउ कहे,
चिदानन्द तैसा ही बखान्यो जैसे जिनही।
बन्ध्यो माने खुल्यो माने द्वे नय के भेद जाने,
सोई ज्ञानवंत जीव तत्त्व पायो तिनही ॥२५॥

वसंततिलका

स्वेच्छासमुच्छलदनल्पविकल्पजाला-

मेवं व्यतीत्य महतीं नयपक्षकक्षाम् ।

अन्तर्बहिस्समरसंकरसस्वभावं

स्वं भावमेकमुपयात्यनुभूतिमात्रम् ॥४५॥

पूर्वोक्त प्रकार मय्यदृष्टि जीव शुद्ध स्वरूप के अनुभव में, अन्तर और बाहर में जिसको सहज स्वभाव में एकही समनारूप चेतना शक्ति है, उस वक्त एक शुद्ध स्वरूप चिद्रूप आत्मा का स्वाद नेता है। द्रव्याधिक व पर्यायाधिक भेदों के अंगोकार अर्थात् पक्षपातों के समूह तथा अनंत नयों के विकल्पां को दूर ही में छोड़ कर उस शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होता है।

भावाथ—अनुभव निविकल्प होना है। अनुभव करने के समय सारे विकल्प छूट जाते हैं। वाद्य व आभ्यन्तर बुद्धि के जितने भी विकल्प हैं उतने ही नय भेद हैं। वे असंख्य भेद बिन उपजाए ही उपजते हैं और निर्भेद वस्तु में भेद कल्पना के समूह हैं। आत्मस्वरूप तो अतीन्द्रिय सुख रूप है ॥४५॥

संबंध — प्रथम नियत नय दूजो व्यवहार नय,
 बुझ को फलावत अनंत भेद फले हैं।
 उयों-उयों नय फैले त्यों-त्यों मन के कल्लोल फैले,
 बंचल सुभाव लोकालोकलों उछले हैं ॥
 ऐसी नय कक्ष ताको पक्ष तजि जानी जीव,
 समरसि भये एकतामों नहि टले है।
 महा मोह नामे शुद्ध अनुभो अभ्यासे निज,
 बल परगासि मुखगसी माहि रले है ॥४५॥

रथोद्धता

इन्द्रजालमिदमेवमुच्छलत्
 पुष्कलोच्छलविरूपवीचिमिः
 यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणं
 कृत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्महः ॥४६॥

मैं ऐसा ज्ञान पूंज रूप हूं जिमसे प्रकाशमात्र होता है। जिस समय मुझे शुद्ध चिद्रूप का अनुभव होगा उस समय निश्चय से जो अनेक नय विकल्प यद्यपि बहुत हैं परन्तु झूठे हैं—विनश जाएंगे।

भावाथ—जैसे सूर्य का प्रकाश होने पर अंधकार फट जाता है उसी प्रकार निज चैतन्य मात्र का अनुभव होने पर जितने भी समस्त विकल्प हैं, मिट जाते हैं। ऐसी जो शुद्ध चैतन्य वस्तु है, वह तो मेरा स्वभाव है, बाकी सभी कर्म की उपाधि है। यह सब जो अत्यन्त स्थूल विकल्प व भेद कल्पना की तरंगें उठती हैं, वे सब आकुलता रूप हैं इसलिए हेय हैं, उपादेय नहीं हैं ॥४६॥

संबंध—जैसे बाजीगर चौहटे बजाइ डोल,
 नानारूप धरिके भगल बिद्या ठानी है।
 तैसे मैं अनादि को विद्यात्व की तरंगनि सों,
 भरण में बाइ बहु काय निज मानी है ॥

अब ज्ञान कला जागी भरम की दृष्टि भागी ।
अपनि पराई सब साँज पहचानी है ।
जाके उबं होत परमाण ऐसी भाँति भई,
निहचं हमारी ज्योति सोई हम जानी है ॥४६॥

रथोद्धता

चित्स्वभावभरभावितभावा-

भावभावपरमार्थतयैकं ।

बन्धपद्धतिमपास्य समस्तां

चेतये समयसारमपारं ॥४७॥

शुद्ध चेतन्य का अनुभव करना ही कार्य की सिद्धि है वह अनादि-
अनन्त शुद्धस्वरूपचेतन्य अपने उस ज्ञानगुण के द्वारा (जिसका कार्य
ही अर्थ ग्रहण करना है) तथा उसके उत्पाद-व्यय-ध्रोव्य रूपी तीन भेदों
के विचार द्वारा सधना है। यह साधना, जितनी भी असंख्यान लोक-
मात्र भेदरूप ज्ञानवरणादि कर्मबंध रचना है—उस सबका ममत्व छोड़ कर
सधती है।

भावार्थ—शुद्ध स्वरूप के अनुभव होने पर जो नय विकल्प हैं वे मिटते
हैं—वे सब नय कर्म के उदय हैं। वे जितने भी भाव हैं फिर सभी मिट जाने हैं,
ऐसा स्वभाव है ॥४७॥

संबंध—जैसे महारनन की ज्योति में लहर उठे,

जल की तरंग जैसे लीन होय जल में ।

तैसे शुद्ध आतम दरब परजाय करि,

उपजे बिनसे घिर रहे निज धल में ॥

ऐसी अविकल्पी अजलपि आनन्द रूपि,

अनादि अनंत गहि लीजे एक पल में ।

ताको अनुभव कीजे परम पीयूष पीजे,

बन्धको विलास डारि दीजे पुद्गल में ॥४७॥

शार्दूलविक्रीडित

आकाशविकल्पभावमवलं पक्षेर्नयानां विना,

सारो यः समयस्य भाति निमृतरात्वाद्यमानः स्वयं ।

**विज्ञानंकरमः स एष भगवान् पुण्यः पुराणः पुमान्,
जानं दर्शनमप्ययं किमथवा यत्किञ्चनैकोऽप्ययम् ॥४८॥**

शुद्ध स्वरूप आत्मा अपने ही शुद्ध स्वरूप में परिणमन करता है। द्रव्याधिक और पर्यायाधिक विकल्पों का बिना पक्षपान किए, त्रिकाल ही एकरूप रहने वाला निविकल्प शुद्ध चैतन्य आत्मा, जो उसका शुद्ध स्वरूप है वैसा ही परिणामित होता है।

भावाथं जितने नय हैं वे सब श्रुतज्ञान के विषय हैं और श्रुतज्ञान परीक्षा है जबकि अनुभव प्रत्यक्षज्ञान है। इसलिए श्रुतज्ञान से रहित जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष अनुभव ही है। इस प्रकार प्रत्यक्षरूप में अनुभव के द्वारा जो शुद्ध स्वरूप आत्मा का ज्ञान होता है वही ज्ञान पूज्य वस्तु है। वही परब्रह्म परमेश्वर है, वही पवित्र पदार्थ है, वही अनादिनिधन वस्तु है, वही सम्यग्दर्शन व सम्यक्ज्ञान है—बहुत क्या कहें—शुद्ध चैतन्य वस्तु का प्राप्ति जो कुछ कही वही है, जैसे कही वैसे ही है। भावाथं—जो शुद्ध चैतन्य वस्तु प्रकाशमान, निविकल्प, एकरूप है उसका महिमा का वर्णन करने के लिए अनन्त नाम भी कहे तो वे सब घटित होते हैं, परन्तु वस्तु तो एक रूप है। वह शुद्ध स्वरूप आत्मा निरचल ज्ञानों पुरुषों के द्वारा स्वयं अपने में ही अनुभव में आता है ॥४८॥

संख्या—द्रव्य अधिक नय पर्यायाधिक नय दोउ,

श्रुतज्ञानरूप श्रुतज्ञान तो परोक्ष है।

शुद्ध परमात्मा को अनुभवी प्रकट ताते,

अनुभवी विराजमान अनुभवी अदोक्ष है ॥

अनुभवी प्रमाण भगवान् पुण्य पुराण,

ज्ञान श्री विज्ञानघन महा सुख पोष है।

परम पवित्र यो अनन्त अनुभवी के,

अनुभवी बिना न कहें और और मोक्ष है ॥

शार्दूलविक्रीडित

दूरं भूरिविकल्पजालगहने भ्राम्यन्निजौघाच्छ्रुतो,

दूरादेव विवेकनिम्नगमनान्नीतो निजौघं बलात्।

विज्ञानंकरमस्तदेकरसिनामात्मानमात्माहर-

न्नात्मन्येव सदागतानुगततामायात्ययं तोयवत् ॥४९॥

द्रव्य स्वरूप ऐसा है कि जो चेतन पदार्थ पहले अपने स्वरूप से नष्ट हुआ था वह फिर से उसी स्वरूप को प्राप्त हुआ। जो अनुभव के रसिक पुरुष है वे अपने ज्ञानगुण का अपने आप में निरन्तर अनुभव करते हैं। जैसे पानी का शीत-स्वच्छ द्रवत्व स्वभाव है परन्तु उस निज स्वभाव से कभी च्युत होकर वृक्षरूप आदि परिणमन करता है। वैसे ही जीव द्रव्य का स्वभाव केवलज्ञान, केवलदर्शन, अतीन्द्रियमुख इत्यादि अनन्तगुण है परन्तु अनादि काल में लेकर उनसे भ्रष्ट हो रहा है, विभावरूप परिणामित है। अर्थात् कर्मजनित जितने भी भाव है उनमें अपनेपने को जो सस्कार बृद्धि है उसके समूह में फंसा भवरूपी वन में भ्रमण कर रहा है।

भावार्थ—जैसे पानी अपने स्वाद में भ्रष्ट हुआ नाना वृक्षरूप परिणमन कर रहा है वैसे ही जावद्रव्य अपने शुद्ध स्वरूप से भ्रष्ट हुआ नाना प्रकार चतुर्गतिरूप (पर्यायरूप) अपने आपको अनुभव करता है। ऐसा क्यों है? ऐसी सरकार बुद्धि जीव को अनादिकाल में मिला है। जैसे नीचा मांग पाकर पानी फिर से अपने निज स्वरूप को प्राप्त होता है। वैसे ही शुद्ध स्वरूप के अनुभव में जीव द्रव्य का ऐसा स्वरूप था वसा ही प्रगट हुआ। भावार्थ—जैसे पानी अपने स्वरूप से भ्रष्ट होता है परन्तु काल का निमित्त पाकर फिर जलरूप होता है—नीचा मांग पाकर ठनकता है और फिर से जलाकार हो जाता है—उसी प्रकार जीव द्रव्य अनादि काल से अपने स्वरूप में भ्रष्ट है परन्तु शुद्ध स्वरूप का लक्षण जो सम्यक्त्व गुण है, उसके प्रगट होने पर मुक्त होता है। ऐसा ही द्रव्य का परिणाम है ॥४६॥

संख्या—जैसे एक जल नानारूप दरवानुयोग,

भयो बहु भाति पहिचान्यो न परत है।

फिर काल पाई दरवानुयोग दूर होत,

अपने सहज नीचे मारग ढरत है ॥

तैसे यह चेतन पदार्थ विभावतासों,

गति जोनि मेष भव भांवरि भरत है।

सम्यक स्वभाव पाइ अनुभी के पंथ थाइ,

बंध की जुगति भानि मुकती करत है ॥४६॥

इलोक

विकल्पकः परं कर्ता विकल्पः कर्मकेवलं ।

न जातु कर्तृकर्मत्वं सन्निकल्पस्य नश्यति ॥५०॥

शार्दूलविक्रीडित

कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियतं कर्मापि तत्कर्त्तरि,
 द्रव्यं विप्रतिषिध्यते यदि तदा का कर्तृकर्मस्थितिः ।
 जाता जातरि कर्म कर्मणि सदा व्यक्तेति वस्तुस्थिति-
 नपथ्ये वत् जानतीति रभसान्मोहस्तथाप्येष किं ॥५३॥

मिथ्यान्व रागादि अशुद्ध ज्ञानावरणादि पुद्गल पिंड कर्म में, निश्चय से एक द्रव्यपना तो नहीं है । और उधर ज्ञानावरणादि पुद्गल पिंड कर्मों में तथा अशुद्ध भावों में परिणामन कर रहे मिथ्यादृष्टि जीव में भी एक द्रव्यपना नहीं है । जब जीवद्रव्य का तथा पुद्गलद्रव्य का एकपना निषिद्ध है तो फिर जीव ज्ञानावरणादि कर्म का कर्त्ता है—ऐसी अवस्था कहाँ में घटित होगी—आपत्तु नहीं घटती है । जीव द्रव्य का अपने द्रव्य से ही एकत्वपना है । सब ही काल में ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है । ज्ञानावरणादि पुद्गलपिंड अपने ही पुद्गलपिंड रूप है । द्रव्य का ऐसा स्वरूप अनादि-निधन रूप से प्रगट है । वस्तु का स्वरूप तो जैसा कहा वैसा है फिर यह बड़े अचम्भे की बात है कि मिथ्याभाग में जीवद्रव्य की पुद्गलद्रव्य के साथ एकत्वरूप बुद्धि का क्यों निरन्तर प्रवर्तन हो रहा है ।

भावार्थ—जीवद्रव्य और पुद्गल द्रव्य भिन्न-भिन्न है । परन्तु मिथ्यान्वरूप परिणामन होता हुआ जीव इनको एक जानता है यह कितने अचम्भे की बात है । आगे यह वर्णन करेंगे कि मिथ्यादृष्टि के एकरूप जानने पर भी जीव-पुद्गल कैसे भिन्न-भिन्न है ॥५३॥

उत्तर—कर्मपिंड घर रागभाव मिलि एक होय नहि,
 दोऊ भिन्न स्वरूप बसहि, दोऊ न जीव महि ।
 कर्मपिंड पुद्गल, भाव रागादिक मूढ भ्रम,
 अलख एक पुद्गल अनंत, किमि धरहि प्रकृति सम ॥
 निजनिज बिलास जुत जगत महि, जथा सहज परिणमहि जिम,
 करतारजी बजड़ करम को, मोह बिकल जन कहाँहि इम ॥५३॥

मंदाक्रांता ।

कर्त्ता कर्त्ता भवति न यथा कर्म कर्मापि नव,
 ज्ञानं ज्ञानं भवति च यथा पुद्गलः पुद्गलोऽपि ।

ज्ञानज्योतिर्ज्वलितमक्षयं व्यक्तमन्तस्तथोक्तं-

इच्छच्छक्तीनांनिकरभरतोऽत्यन्तगम्भीरमेतत् ॥५४॥

अपने स्वरूप में विचलित न होने वाला, असंख्यान प्रदेशों में प्रगट, अनन्त से अनन्त शक्ति का धारक, ज्ञान गुण के निरंशभेदभाग का अनंतानंत समूह होने से अत्यन्त गम्भीर जो शुद्ध चैतन्य प्रकाश है वह जैसा था वैसा प्रगट हुआ । ज्ञान गुण प्रकाशित होने से कैसे फल की सिद्धि होती है, अब यह कहेंगे । ज्ञान गुण ऐसा प्रकट हुआ कि ज्ञान प्रकाश होकर जो (पहले) अज्ञानपने को लिए हुए जीव मिथ्यात्व परिणाम का करता हो रहा था सो अब अज्ञान भाव का करना नहीं रहा । मिथ्यात्व रागादि विभाव कर्म भी अब उसके रागादि रूप नहीं होने । तब जिस शक्ति ने उसका (जीव का) विभाव परिणमन करवाया था उसी के द्वारा वह फिर अपने स्वभाव-रूप हुआ । जिस प्रकार पुद्गल द्रव्य ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणमित हुआ था वही पुद्गलद्रव्य कर्मपर्याय को छोड़कर फिर पुद्गलद्रव्य हो गया ॥५५॥

॥ इति तृतीयो अध्यायः ॥

चतुर्थ अध्याय

पुण्य-पाप एकत्व द्वार

द्वित्विलंबित

तत्थ कर्म शुभाशुभमेवतो, द्वितयतां गतमेक्यमुपानयन् ।

रत्नपित्तिर्भरमोहरजा अयं, स्वयमुदेत्यवबोधमुधाप्लवः ॥१॥

जो रागादि अशुद्धचेतनपरिणाम अथवा ज्ञानावरणादि पुद्गल पिंडरूप में एकत्वपना साध रहा था (मान रहा था) उसमें दोषना करके, अन्यन्त घने मिथ्यान्व अंधकार को दूर करके, विद्यमान शुद्ध ज्ञान प्रकाश रूपी चन्द्रमा जैसा था, वैसा ही अपने तेजपुंज में प्रगट हुआ। पहले भले और बुरे के चक्र में विहार कर रहा था जो अब छूट गया।

भावार्थ— मिथ्यादृष्टि जीव का ऐसा अभिप्राय है कि दया-घ्न-तप-शील-संयम आदि जितनी भी शुभ क्रियाएँ हैं और उनके अनुसार जो शुभोपयोग परिणाम हैं तथा उन परिणामों के निमित्त से जो साना-कर्म आदि पुण्यरूप पुद्गलपिंड का बंध होता है वह अच्छा है, जीव को सुखकारी है या, हिंसा-विषय-कषायरूप जितनी क्रियाएँ हैं उनके अनुसार जो अशुभोपयोगरूप संक्लेश परिणाम हैं तथा उनके निमित्त से अमाना कर्म आदि पापरूप पुद्गल पिंड का बन्ध होता है वह बुरा है, जीव को दुःखकर्त्ता है। परन्तु—अशुभ कर्म जीव को दुःखकर्त्ता है तो शुभकर्म भी जीव को दुःखकर्त्ता ही है। कर्म में तो कोई अच्छा नहीं, परन्तु मिथ्यादृष्टि जीव अपने मोह के कारण (शुभ) कर्म को भला मानता है—ऐसी सम्यक् प्रतीति शुद्ध स्वरूप के अनुभव होने पर होती है ॥१॥

कविस्त—जाके उबं होत घट अंतर, बिनसे मोह महा तम रोक,

शुभ अर अशुभ करम की दुविधा, मिटं सहज दोसे इक धोक ॥

जाकी कला होत संपूरण, प्रतिभासे सब लोक अलोक ।

सो प्रतिबोध शशि निरखि बनारसि, सोस नमाइ बैत पग धोक ॥१॥

मंदाक्रांत।

एको दूरात्त्यजति मदिरां ब्राह्मणत्वाभिमाना-

दन्यः शूद्रः स्वयमहमिति स्नाति नित्यं तयैव ।

ढावप्येतौ युगपदुदराग्निर्गतौ शूद्रिकायाः,

शूद्री साक्षादथ च चरतो जातिभेदभ्रमेण ॥२॥

चांडाली के पेट में एक साथ जन्मे हैं इसलिए दोनों ही पुत्र चांडाल हैं। दोनों के ही चाण्डाल होने में कोई सन्देह नहीं है। परन्तु परमार्थ-शून्य अभिमान मात्र के कारण ब्राह्मण और शूद्र आदि के वर्णभेद का भ्रम हुआ है। उनमें से एक, उपजा तो चांडाली के पेट में है परन्तु उसका प्रतिपालन ब्राह्मण के घर में होने में वह मृगपान आदि का अति ही त्याग करता है। इतना विरक्त हो गया है कि छत्ता भी नहीं है, उसका नाम भी नहीं लेता है, मैं ब्राह्मण हूँ ऐसा उसको पक्षपात है। दूसरा भी शूद्री के पेट में उपजा है परन्तु उसका शूद्र के यहाँ प्रतिपालन हुआ है ऐसा जीव मदिरा को आवश्यक जान नित्य ही अति मग्न होकर पीता है। कहता है—मैं शूद्र हूँ, मेरे कुल में मदिरा योग्य है।

भावार्थ—किन्नी चांडाली के दो युगलिया पुत्र एक ही बार में जन्मे। कर्मयोग में एक पुत्र का प्रतिपालन ब्राह्मण के यहाँ हुआ वह तो ब्राह्मणों की क्रियाएँ करने लगा। दूसरे पुत्र का प्रतिपालन चांडाली के यहाँ हुआ तो वह चांडाल की ही क्रियाएँ करने लगा। जो दोनों के वंश की उत्पत्ति का विचार किया जाए तो दोनों ही चाण्डाल हैं। वैसे ही कोई जीव दया-व्रत-शील-संयम में मग्न है उसके शुभ कर्म का ही बन्ध होता है और कोई जीव हिंसा-विषय-कषाय में मग्न है उसको पाप का बन्ध ही होता है। सो दोनों ही अपनी-अपनी क्रियाओं में मग्न है। दोनों ही मिथ्यादृष्टिपने से ऐसा मानते हैं कि शुभ कर्म भला है, अशुभ कर्म बुरा है। सो ऐसे दोनों ही जीव मिथ्यादृष्टि हैं। दोनों ही जीव कर्म-बन्ध करने वाले हैं। जैसे जो शूद्री के पेट से उपजा वह, इस मर्म को तो जानता नहीं, परन्तु कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, हमारे कुल में मदिरा निषिद्ध है ऐसा जान कर मदिरा छोड़ना है तो भी विचार करो तो वह चांडाल ही है। उसी प्रकार कोई जीव शुभोपयोगी होकर वति क्रियाओं में मग्न होता हुआ शूद्रोपयोग को नहीं जानता है—मात्र वति क्रियाओं में ही मग्न है—ऐसा जीव यह मानता है कि मैं तो मुनीश्वर

हूँ मेरे लिए, विषय-कषाय इत्यादि सामग्री निर्मापद्ध है। ऐसा जानकर हाँ विषय-कषाय आदि सामग्रियों को छोड़ना है, अपने आपको धन्य मानना है और अपने मार्ग को मोक्षमार्ग मानना है। परन्तु विचार करो तो ऐसा जीव मिथ्यादृष्टि है। कर्मबन्ध को करता है, कोई भलापना तो नहीं है। जो मिथ्यादृष्टि जीव प्रजन्मयोगी है, गृहस्थ को क्रियाओं में रत है और समझता है कि हम गृहस्थ हैं, हमारे लिए विषय-कषाय आदि क्रियाएँ योग्य हैं और उस प्रकार विषय-कषाय का सेवन करता है, वह भी जीव मिथ्यादृष्टि है। कर्म का बन्ध करता है। वह कर्म-जनित पर्याय को ही अपने रूप जानता है। उसको जीव के प्रदग्ध स्वरूप का अनुभव नहीं ॥२॥

सर्वथा जेमे काह चण्डाली जुगल पुत्र जने तिन,
एक दीयो बामनक, एक घर राख्यो हे।
बामन कहायो जिन मद्य मांस त्याग कीनो,
चाण्डाल कहायो जिन मद्य मांस चार्यो हे ॥

तैमे एक वेदनीय कर्म के जुगल पुत्र,
एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न भाख्यो हे।
वहूँ माँहि दोर धूप, दोऊ कर्म बन्ध रूप,
याते जानबन्त कोऊ नाँहि अभिलाख्यो हे ॥२॥

उपेन्द्रयज्ञा

हेतुस्वभावानुभवाश्रयाणां, सदाप्यभेदान्न हि कर्मभेदः

तद्बन्धमार्गाश्रितमेकमिष्टं, स्वयं समस्तं खलु बंधहेतुः ॥३॥

मान्यता के अन्तर में कोई प्रयत्न करना है और कहता है कि कर्मों में भेद तो है—कोई कर्म शुभ है, कोई अशुभ है। उनके हेतु में भेद है, स्वभाव में भेद है, अनुभव में भेद है और उनका आश्रय भी भिन्न-भिन्न है। इस तरह चार प्रकार में कर्मों में भेद है। उनके हेतु अर्थात् कारण में इस प्रकार भेद है कि संक्लेश परिणामों में अशुभ कर्म बंधता है और शुभ परिणामों में शुभ बन्ध होता है। स्वभाव भेद अर्थात् प्रकृति भेद इस प्रकार है कि अशुभ कर्मों की प्रकृति भिन्न है तथा उनकी पुद्गल कर्म वर्गणा भिन्न है और शुभ कर्मों की प्रकृति भिन्न है और उनकी पुद्गल कर्मवर्गणा भी भिन्न है। कर्मों के अनुभव में अर्थात् उनके रस में भी भेद है—अशुभ कर्म के उदय से

नारका, नियंच या हीन मनुष्य होता है जहाँ अनिष्ट करने वाले विषयों के संयोग से दुःख पाता है जो अशुभ कर्मों का स्वाद है। शुभ कर्म के उदय से जीव देव या उत्तम मनुष्य होता है। वहाँ इष्ट करने वाले विषय संयोग रूप मुख को पाता है, जैसा शुभ कर्म का स्वाद है। तो यह स्वादभेद है। अव फल की प्राप्ति के विचार में भी भेद है—अशुद्ध कर्म के उदय से हीन पर्याय होती है और अधिक संक्लेश होकर संसार की परिपाटी बनती है। शुभ कर्म के उदय में उत्तम पर्याय होती है, जहाँ धर्म की सामग्री मिलती है जिसमें जीव मोक्ष जाता है। तो इस तरह मोक्ष की परिपाटी शुभ कर्म है। ऐसा कोई मिथ्यावादी मानते हैं जिसका उत्तर इस प्रकार है—

कोई कर्म शुभरूप है, कोई कर्म अशुभरूप है ऐसा कोई अन्तर या भेद नहीं है। कर्म के बंध के कारण जो शुभ परिणाम या सक्लेश परिणाम है, वे दोनों ही परिणाम अशुद्धरूप हैं, अज्ञानरूप हैं। अतः दोनों के कारण में कोई भेद नहीं है। कारण एक ही है। स्वभाव के विचार से शुभकर्म और अशुभ-कर्म ऐसे दोनों कर्म पुद्गल पिंडरूप हैं इसलिए दोनों का एक ही स्वभाव है—स्वभाव का भेद भी नहीं है। अनुभव अर्थात् उनके रस में भी भेद नहीं है—शुभ कर्म के उदय में जीव बंधा और मुखी है, अशुभ कर्म के उदय से भी जीव बंधा और दुःखी है। दोनों ही दशाओं में बंधा है—इसमें विशेष अन्तर कोई नहीं है। आश्रय अर्थात् फल की प्राप्ति के विचार में भी एक ही है, कोई विशेष अन्तर नहीं है—शुभ कर्म के उदय में संसार परिपाटी बनती है वैसे ही अशुभकर्म के उदय में भी संसार की ही परिपाटी बनती है। इस प्रकार यह अर्थ ठहरा कि कोई कर्म भला, कोई कर्म बुरा—ऐसा नहीं है, सभी कर्म दुःखरूप हैं। कर्म निःसन्देह बन्ध को करने वाले हैं, ऐसा गणधरदेव ने माना है। इस प्रकार निश्चय से जितनी भी कर्मजाति है, स्वयं ही बन्ध रूप है।

भावार्थ—जो स्वयं मुक्त स्वरूप होगा वहाँ कदाचित् मुक्ति को करेगा। कर्म जाति अपने आप ही बन्ध पर्यायरूप, पुद्गल पिंडरूप, बंधी है सो वह मुक्ति कहाँ से कर सकती है। इसलिए कर्म सर्वथा बंधमात्र है ॥३॥ सबैया—संक्लेश परिणामनियों पाप बन्ध होय,

विशुद्धियों पुण्यबन्ध, हेतु भेद मानिए।

पाप के उदय असाता ताकी हैं कटुक स्वाद,

पुण्य उदय माता मिष्ट रसभेद जानिए ॥

पाप संक्लेश रूप पुण्य ह विशुद्ध रूप,
दुहं को स्वाद भिन्न भेद धों बखानिए।

पापमों कुर्गति होय पुन्बसों मुगति होय ।
 ऐसो कलमेद परमभ परमानिए ॥
 पाप बन्ध पुन्य बन्ध दूहमें मुर्गति नाहि,
 कटुक मधुर स्वाद कुगल को देखिए ।
 संकलित विशुद्धि सहज दोउ कर्म चाल,
 कुर्गति मुगति जग जाल में बितेखिए ॥
 कारणादि मेद तोहि रुझत मिथ्यात मांहि,
 ऐसो हुंतभाव जानहुष्टि में न लेखिए ।
 दोउ महा बन्ध कप, दोउ कर्म बंधक्य,
 दुहं को बिनाश मोक्षमार्ग में देखिए ॥३॥

रथोद्धता

कर्म सर्वमपि सर्वविदो यद् बन्धसाधनमुशन्त्यविशेषात् ।

तेन सर्वमपि तत्प्रतिषिद्धं ज्ञानमेव विहितं निबहेतुः ॥४॥

इस प्रकार सर्वज्ञबीतराग ने समस्त शुभरूप-व्रत-संयम-नप-शील-उपवास इत्यादि क्रियाओं को अथवा विषय-कपाय इत्यादि अशुभरूप क्रियाओं को एकसी दृष्टि में बंध का कारण कहा है ।

भाषार्थ—जैसे जीव को अशुभ क्रिया करने में बंध होता है वैसे ही शुभ क्रिया करने से भी जीव को बंध होता है । बंध में तो विशेष अन्तर नहीं । इसलिए कोई मिथ्यादृष्टि जीव शुभ क्रिया को मोक्षमार्ग जान कर उसका पक्षपात करे तो उसका निषेध किया है । ऐसा भाव रक्खा कि कोई भी कर्म मोक्षमार्ग नहीं है । निश्चय में शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही मोक्षमार्ग है । अर्थात् काल की परम्परा से ऐसा ही उपदेश है ॥४॥

सर्वथा—शील तप संयम चिरति दान पूजादिक,

अथवा अतंयम कचाय विषं भोग है ।

कोउ शुभरूप कोउ अशुभ स्वरूप मूल,

वस्तु के बिचारत दुबिध कर्म रोग है ॥

ऐसी बन्ध पड़ति बलानी बीतराग देव,

आत्म धरम में करत त्याग जोग है ।

भी जल तरैया रागद्वेष के हरैया,

महा मोक्ष के करैया एक शुद्ध उपयोग है ॥५॥

शिक्षरिणी

निषिद्धे सर्वस्मिन् सुकृ तदुरिते कर्मणि किल
प्रवृत्ते नैष्कर्म्ये न खलु मुनयः सन्त्यशरणाः ।
तदा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितमेषां हि शरणां
स्वर्गं विन्दन्त्येते परमममृतं तत्र निरताः ॥५॥

यहाँ कोई प्रश्न करना है कि जब शुभ क्रिया और अशुभ क्रिया सभी निषिद्धकारी हैं तो मुनीश्वर किसका अवलम्बन लेते हैं ? इसका इस प्रकार समाधान किया है—आमूल-चूल से अर्थात् जड़ मात्र से व्रत-संयम-तपरूप क्रिया अथवा शुभोपयोगरूप परिणाम या संक्लेश परिणाम—ऐसी जितनी भी क्रियाएँ हैं वे कोई भी मोक्षमार्ग नहीं हैं। सूक्ष्म या स्थूल रूप जितने भी अंतर्जल्प या बहिर्जल्प विकल्प है उनसे रहित निर्विकल्प शुद्ध चैतन्य मात्र प्रकाशरूप वस्तु ही मोक्ष मार्ग है। एकरूप ऐसा ही है—जो निश्चय से ऐसा मान कर चले हैं उन्हीं के मोक्षमार्ग है।

जिन्होंने ससार शरीर भोगों से विरक्त होकर यतिपना (मुनिपना) धारण किया है उनका मन, बिना आलम्बन के, शून्य है—ऐसा तो नहीं है। तो कैसा है ? जब ऐसी प्रतीति होती है कि अशुभक्रिया मोक्षमार्ग नहीं, और शुभ क्रिया भी मोक्षमार्ग नहीं, तब निश्चय ही मुनीश्वर को शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही आलम्बन होता है। जो ज्ञान बाहर परिणमन करता था वही अपने शुद्ध स्वरूप में परिणमन करता है। शुद्ध स्वरूप के अनुभव होने की यह विशेषता होती है कि जो सम्यक्दृष्टि मुनीश्वर शुद्ध स्वरूप का अनुभव करते हैं, जो उसी में मग्न हैं, वे सर्वोत्कृष्ट अनीन्द्रिय सुख का आस्वादन करते हैं।

भावार्थ—शुभ क्रियाओं में मग्न हुआ व्यक्ति विकल्पी होने से दुःखी है। क्रियाओं का संस्कार छूटने पर शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो तो जीव निर्विकल्प होता है। उसी से सुखी होता है ॥५॥

सर्धया—शिष्य कहे स्वामी तुम करनी अशुभ शुभ,
कोनी है निषेध मेरे संज्ञं मन माँहि है।
मोक्ष के सर्धया ज्ञाता वैश बिरती मुनीश !
तिनकी अवस्था तो निरात्म्य नाहीं है ॥

कहे गुरु करम को नाश अनुभी अम्यास,
ऐसी अवलम्ब उनहीं को उन माँहि है।

निरुपाधि आतम समाधि सोई शिव रूप,
और और धूप पुद्गल परछाही है ॥५॥

शिवरिणी

यदेतद् ज्ञानात्मा ध्रुवमचलमाभाति भवनं ।

शिवम्यायं हेतुः स्वयमपि यंतस्तच्छिव इति ॥

अतोऽन्यद्बन्धस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति तत् ।

ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिर्हि विहितं ॥६॥

जिस चेतना लक्षण सत्त्व (गुण) स्वरूप वस्तु को निश्चय से स्थिर प्रत्यक्ष रूपसे स्वरूपका आम्वादक कहा है वह स्वयं अपने में ही मोक्षरूप है ।

भावार्थ—जीव का स्वरूप सदा कर्म में मुक्त है जिसके अनुभव में मोक्ष होना है ऐसा घटित होता है, उसमें कुछ विरुद्ध तो नहीं है । शुद्ध स्वरूप का अनुभव मोक्षमार्ग है, उसके सिवाय सब अनेक प्रकार की शुभ क्रियाएँ व अशुभ क्रियाएँ बंध का मार्ग हैं । वे स्वयं ही सब को सब बन्ध रूप हैं । पूर्वोक्त चेतना लक्षण जीव निश्चय से प्रत्यक्ष रूपसे निज गुण के आचरण का स्वाद नेता हुआ (अनुभव करता हुआ) मोक्षमार्ग है ॥६॥

सर्वथा—मोक्ष स्वरूप सदा चिन्मूर्ति, बंध मई करतूति कही है ॥

जाबत काल बसे जहँ चेतन, ताबत सो रस रीति गही है ॥

आतम को अनुभौ जबलों, तबलों शिवरूप बसा निबही है ॥

बंध भयो करनी जब ठानत, बंध बिधा तब फँसि रही है ॥६॥

श्लोक

वृत्तं ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा ।

एकद्रव्यस्वभावत्वान्मोक्षहेतुस्तदेव तत् ॥७॥

ज्ञानरूपी शुद्ध चेतन वस्तुमात्र के स्वरूप की पूर्णता (स्वरूपाचरण-चारित्र्य) में ही मोक्षमार्ग है । इस बान में संदेह नहीं ।

भावार्थ—यदि कोई समझे कि स्वरूपाचरणचारित्र्य उसको कहा है जो आत्मा के शुद्ध स्वरूप का विचार करे अथवा चिन्तन करे अथवा एकाग्र मन से अनुभवन करे—सो ऐसा तो नहीं है । ऐसा करते हुए तो बंध होता है । इसलिए ऐसा तो स्वरूपाचरण चारित्र्य नहीं होता । तो प्रश्न उठता है कि फिर स्वरूपाचरण चारित्र्य कैसा है ? जैसे पकाने से

स्वर्ण के भीतर की कालिमा चली जाती है और स्वर्ण शुद्ध हो जाता है वैसे ही जीव द्रव्य में अनादि से जो अशुद्ध चेतनारूप रागादि परिणमन थे वे चले जाते हैं और शुद्ध स्वरूपमात्र शुद्ध चेतनारूप जीवद्रव्य परिणमता है। उसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र कहा है—ऐसा मोक्षमार्ग है। इसका विशेष विवरण इस प्रकार है—जब तक शुद्ध परिणमन सर्वोत्कृष्ट दशा को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक शुद्धपने के अनेक भेद हैं। वे भेद जाति-भेद से नहीं है—बहुत शुद्धता, उससे ज्यादा शुद्धता, फिर उसमें भी अधिक शुद्धता, ऐसा थोड़े-बहुत की अपेक्षा से भेद है। भावार्थ—जितनी शुद्धता हुई उतनी ही मोक्ष का कारण है। जब संवंधा शुद्धता होती है तब सकल कर्मों का क्षय जिसका लक्षण है उस मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। त्रिकाल में शुद्ध चेतना रूप परिणमन करने वाला जो स्वरूपाचरण चारित्र है वह आत्मद्रव्य का निज-स्वरूप है। शुभाशुभ क्रियाओं की भांति उपाधिरूप नहीं है। इसलिए वह एक जीवद्रव्यस्वरूप है। भावार्थ—यदि गुण व गुणी की अपेक्षा से भेद किया जाए तो ऐसा भेद होता है। परन्तु यदि जीव की शुद्धगुणमय वस्तु मात्र का अनुभव करें तो ऐसा भेद भी मिट जाय। इस प्रकार शुद्धपने से जीव द्रव्य की तो एक ही सत्ता है। ऐसा शुद्धपना मोक्ष का कारण है। इसके बिना जो कुछ भी क्रियारूप है वह सब बंध का कारण है ॥७॥

सोरठा—अन्तर दृष्टि लखाव, निज स्वरूपको आचरण।

ए परमात्म भाव, शिव कारण येई सदा ॥७॥

श्लोक

वृत्तं कर्मस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं न हि ।

द्रव्यान्तरस्वभावत्वान्मोक्षहेतुनं कर्म तत् ॥८॥

जितना भी शुभ क्रिया रूप अथवा अशुभ क्रियारूप आचरण के लक्षण से युक्त चारित्र है वह चारित्र शुद्ध चैतन्य वस्तु का शुद्ध स्वरूप परिणमन नहीं है, यह तो निश्चय है।

भावार्थ—जितनी भी शुभ या अशुभ क्रियाएँ हैं उनका आचरण चाहे बाहरी वक्तव्य हो या सूक्ष्म अंतरंग में चितवन हो, अभिलाषा या स्मरण इत्यादि हो, यह सारा ही आचरण अशुद्धत्वरूप परिणमन है, शुद्ध परिणमन नहीं है, इसलिए वह बंध का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। जैसे कामला का सिंह कहने मात्र को सिंह है उसी तरह आचरणरूप चरित्र कहने मात्र को

चारित्र्य है, परन्तु (अमल में) चारित्र्य नहीं है। इस प्रकार बाहरी या अंतरंग का अथवा सूक्ष्म स्थूलरूप कोई भी आचरण कर्म के क्षय का कारण नहीं, बन्ध का ही कारण है। विकल्परूप आचरण आत्मद्रव्य में भिन्न है, पुद्गल द्रव्य का स्वभाव और पुद्गल द्रव्य के उदय का कार्य है, जीव का स्वरूप नहीं है। भावार्थ—जो भी अन्तर्जन्म या वहिर्जन्म, सूक्ष्म या स्थूल क्रियाएं हैं—चाहे वे शुभ हों अथवा अशुभ—विकल्परूप आचरण होने में सभी कर्म के उदयरूप परिणामन है, जीव के शुद्ध परिणामन नहीं है, बन्ध के ही कारण है ॥८॥

मोठा—कर्म शुभाशुभ दोय, पुद्गलपिंड विभावमल ।

इनसों मुक्ति न होय, नाही केवल पाइये ॥८॥

इसोक

मोक्षहेतुतिरोधानाद्बन्धत्वात्स्वयमेव च ।

मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वात्तन्निषिध्यते ॥९॥

कोई कहे कि क्रियारूप जो आचरणरूप चारित्र्य है वह करने योग्य नहीं है तो वर्जन योग्य भी नहीं है। इसका उत्तर यही है कि वर्जन योग्य है क्योंकि व्यवहार चारित्र्य होने से दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है और इसलिए विषय-कषाय को भाति क्रियारूप चारित्र्य निषिद्ध है। शुभ-अशुभ रूप करतूत व्यजनीय है—निषिद्ध है। मोक्ष अर्थात् निष्कर्म अवस्था का कारण जीव का शुद्धत्व परिणामन है उसके लिए करतूत (क्रिया) घातक होने से निषिद्ध है। स्वयं ही बंधरूप है।

भावार्थ—जितने भी शुभ-अशुभ आचरण है वे समस्त कर्म के उदय से अशुद्धरूप हैं इसलिए त्याज्य हैं, उपादेय नहीं हैं ॥ मोक्ष अर्थात् सकल-कर्मक्षय लक्षण परमात्मपद का सहज लक्षण जीव का शुद्ध चेतनारूप परिणामन जो गुण है, कर्म उसका घातनशील है इसलिए कर्म (क्रिया) निषिद्ध है। भावार्थ—जैसे पानी का स्वरूप तो निर्मल है परन्तु कीचड़ मिलकर मैला होता है और पानी के शुद्धपने का घात हो जाता है, वैसे ही जीव द्रव्य स्वभाव से स्वच्छ स्वरूप है, केवलज्ञान-दर्शन-सुख-वीर्य रूप है। वह स्वच्छ-पना विभावरूप अशुद्ध चेतना जिसका लक्षण है उस मिथ्यात्व तथा विषय-कषायरूप परिणाम से मिट गया है। अशुद्ध परिणाम का स्वभाव ऐसा ही है कि वह शुद्धपने को मिटा देता है, इसीलिए कर्म (क्रिया) निषिद्ध है। मानों

कोई जीव क्रियारूप यत्निपना अपना वे ओर उस यत्निपने में ही मग्न होकर कहे कि—हमने मोक्षमार्ग पा लिया, क्योंकि जो करना था वह तो कर लिया। ऐसे जीव को समझाते हैं कि यत्निपने का भरोसा छोड़ कर शुद्ध चैतन्य स्वरूप का अनुभव करो ॥६॥

मर्बया - कोउ शिष्य कहे स्वामी अशुभ क्रिया अशुद्ध,
शुभ क्रिया शुद्ध तुम ऐसी क्यों न बरनी।
गुरु कहे जबलों क्रिया के परिणाम रहे,
तबलों अपल उपयोग जोग धरनी ॥

धिरता न घ्रावे तौलों शुद्ध अनुभौ न होय,
यातें होउ क्रिया मोक्ष पंथ की कतरनी।
बंध की करेया होउ, दुहू में न भली कोउ,
बाधक विचार में निबिद्ध कीनी करनी ॥६॥

शार्दूलविक्रीडित

संन्यस्तव्यमिवं समस्तमपि तत्कर्मैव मोक्षाधिना
संन्यस्ते सति तत्र का किल कथा पुण्यस्य पापस्य वा ।
सम्यक्त्वादिनिजस्वभावभवनान्मोक्षस्य हेतुर्भव-
न्लोकमंप्रतिबद्धमुद्धतरसं ज्ञानं स्वयं धावति ॥१०॥

जो जीव सकल कर्म-क्षय के लक्षण से युक्त पद को (अनन्तसुख में) उपादेय अनुभव करता है, उसके लिए, पहले वर्णित जितने भी शुभ क्रियारूप, अथवा अशुभ क्रियारूप, अन्तर्जल्प रूप अथवा बहिर्जल्प रूप क्रियाएं हैं अथवा जानावरणादि पुद्गल के पिंड अशुद्ध रागादि रूप जीव के परिणाम हैं, वे सब जीव-स्वरूप के घातक होने में आमूल-चूल त्याज्य हैं। जब ममस्त्वं ही कर्मों का त्याग है तो फिर पुण्य का या पाप का क्या भेद रहा ?

भावार्थ—जब समस्त कर्म जाति हो हेय है तब पुण्य-पाप के विचार को क्या बात रही ? यह वान निश्चय में जान लो और पुण्य कर्म भला है, ऐसी भ्रांति में मत पड़ो। सकल कर्मक्षय लक्षण युक्त अवस्था का कारण जो शुद्ध चैतन्यरूप परिणमन, वह ही मोक्ष का कारण है, उसमें समस्त कर्म जाति का स्वयं ही सहज ही त्याग हो जाना है। भावार्थ—जैसे सूर्य का प्रकाश होने पर अन्धकार सहज ही मिटता है, वैसे ही जीव के शुद्ध चैतन्यरूप परिणमन से, समस्त विकल्प मिट जाने हैं, जानावरणादि कर्म-अकर्म रूप

परिणामन कर जाने हैं तथा रागादि अशुद्ध परिणाम मिट जाते हैं। ज्ञान निर्विकल्प स्वरूप है, प्रगट हो चेतन्य स्वरूप है। इसीलिए मोक्ष का कारण है और जीव सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान व सम्यक्चारित्र जो जीव के निज-स्वभाव तथा क्षायिक गुण हैं उनका प्रकट रूप ही भवन अर्थात् धारण करने वाला है। भावार्थ— यदि कोई यह शंका उठाए कि मोक्ष मार्ग तो सम्यक्-दर्शन-ज्ञान-चारित्र तीनों के मिलने में है तो फिर यहाँ ज्ञान मात्र को मोक्षमार्ग कैसे कहा ? उसका समाधान यह है कि शुद्ध स्वरूप ज्ञान में सम्यक्दर्शन और सम्यक्चारित्र भी सहज ही शामिल है। इसलिए इस कथन में कोई दोष नहीं बल्कि गुण है ॥१०॥

सर्वथा—मुक्ति के साधक को बाधक करम सब,
आत्मा घनादि को करम माहि लूख्यो है।
एते परि कहे जो कि पाप बुरो पुण्य भनो,
सोई महामुद मोक्ष मारगसों चूख्यो है ॥

सम्यक् स्वभाव लिए हिये में प्रगटो ज्ञान,
ऊरध उमंगि चल्थो काहूँ पे न रुख्यो है।
आरमी सो उज्ज्वल बनारसी कहत आप,
कारण स्वरूप हूँ के कारिज को दूख्यो है ॥१०॥

शार्दूलविक्रीडित

यावत्पाकमुपैति कर्मविरतिर्ज्ञानस्य सम्यङ् न सा

कर्मज्ञानसमुच्छयोऽपि विहितस्तावन्न काचित्क्षतिः ।

किन्त्वत्रापि समुत्प्लसत्यवशतो यत्कर्म बन्धाय तद्-

मोक्षाय स्थितमेकमेव परमं ज्ञानं विमुक्तं स्वतः ॥११॥

कोई माने कि मिथ्यादृष्टि का यतिपना तो क्रिया रूप है इसलिए बंध का कारण है परन्तु सम्यक्दृष्टि जीव का यतिपना तो शुभक्रियारूप और मोक्ष का कारण है, जिससे अनुभवज्ञान तथा दया, व्रत, तप संयमरूप क्रियाएं दोनों मिलकर ज्ञानावरणादि कर्म का क्षय करने हैं—तो यह भ्रान्ति है और ऐसी प्रतीति कोई अज्ञानी जीव करते हैं। इसका समाधान इस प्रकार है— जितनी भी शुभ-अशुभ क्रिया, बहिर्जल्प रूप विकल्प अथवा अन्तर्जल्प रूप विकल्प, या द्रव्य का विचाररूप अथवा शुद्ध स्वरूप का विचार इत्यादि समस्त विकल्प कर्म बन्ध के कारण हैं। क्रिया का ऐसा ही स्वभाव है।

सम्यक्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि में ऐसा भेद तो कोई नहीं है। किसी भी कर्तृत्ति करो, ऐसा ही बन्ध है। शुद्ध स्वरूप परिणमन मात्र से ही मोक्ष है। यद्यपि एक ही काल में सम्यक्दृष्टि जीव के शुद्ध ज्ञान भी है और क्रियारूप परिणाम भी है परन्तु विक्रिया (विभाव) रूप जो परिणाम है उनसे तो एक-मात्र बन्ध ही होता है, कर्म का क्षय एक अंश भी नहीं होता—ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। दूसरी तरफ जिनको जिन काल में शुद्ध स्वरूप का अनुभव-ज्ञान हो रहा है उस काल में ज्ञान से कर्म का क्षय ही होता है। एक अंश मात्र भी बन्ध नहीं होता। वस्तु का ऐसा ही स्वरूप है। कभी कर्मरूप परिणाम और आत्मद्रव्य के शुद्धस्वरूप परिणमन का एक ही जीव में एक ही काल में अस्तित्व हो ऐसा भी है—इसमें कोई हानि (दोष) नहीं है।

भावार्थ—कोई कहे कि एक ही जीव में, एक ही काल में, ज्ञान और क्रिया दोनों कैसे होते हैं तो उसका समाधान है कि यह कोई विरोधी बात नहीं है। कभी एक ही समय में दोनों होते हैं ऐसा ही वस्तु का परिणाम है। यद्यपि यह विरोधी-सा दोखना है, परन्तु दोनों का अपना-अपना स्वरूप है, विरुद्ध नहीं है। पूर्वोक्त कथन के अनुसार जितने काल तक आत्मा का मिथ्यात्वरूप विभाव परिणाम मिटता है उसका आत्मद्रव्य (उस काल में) शुद्ध होता है, परन्तु अभी कर्म का मूल से त्याग या विनाश नहीं हुआ है। भावार्थ—जब तक शुभ-अशुभ परिणमन है तब तक जीव का विभाव परिणमन रूप है। उस विभाव परिणमन का अंतरंग निमित्त है और बहिरंग निमित्त भी है। जीव को जो विभावरूप परिणमन करने की शक्ति है वह तो अंतरंग निमित्त है और पुद्गलपिण्ड के उदय में उपजा मोहनीय कर्म रूप परिणमन उसका बहिरंग निमित्त है। मोहनीय कर्म भी दो प्रकार का है—एक मिथ्यात्वरूप है, दूसरा चारित्रमोह रूप। जीव का विभाव परिणाम भी दो प्रकार का है। जीव का एक सम्यक्त्व गुण है, वही विभावरूप होकर मिथ्यात्वरूप परिणमन करता है। तो उसका अंतरंग निमित्त मिथ्यात्वरूप परिणाम है। जीव में एक चारित्र गुण है जो पुद्गल पिण्ड (कर्म) के उदय से विभावरूप परिणमन करता हुआ विषय-कषाय लक्षण में युक्त चारित्र मोह-रूप परिणमता है। उसका बहिरंग निमित्त है—चारित्र मोहरूप परिणमन किया हुआ पुद्गलपिण्ड का उदय। उपशम का क्रम ऐसा है कि पहले मिथ्यात्व कर्म का उपशम होता है अथवा क्षय होता है। उसके बाद चारित्रमोहकर्म का उपशम होता है अथवा क्षय होता है। किसी आसन्न भव्य जीव के काल-लब्धि पाकर मिथ्यात्वरूप पुद्गल-पिण्डकर्म का उपशम होता है अथवा क्षय

होता है। ऐसा होने पर जीव सम्यक्त्व गुणरूप परिणमन करता है—वह परिणमन शुद्धतारूप है। जब तक वह जीव क्षपकश्रेणी न चढ़े तब तक उसको चारित्र्य मोह कर्म का उदय है। ऐसे उदय में जीव फिर विषय-कषाय-रूप परिणमन करता है—वह परिणमन रागरूप है, अशुद्धरूप है। इस प्रकार किसी काल में किसी जीव के शुद्धपना और अशुद्धपना दोनों एक ही समय में घटित होता है—इसमें कोई विरोध नहीं है ॥ इसमें जो विशेष बात है कि यद्यपि जीव को एक ही काल में शुद्धपना तथा अशुद्धपना दोनों होते हैं तथापि वे अपना-अपना कार्य करते हैं। सम्यक्दृष्टि पुरुष समस्त द्रव्यकर्मरूप भावकर्मरूप अंतर्जल्प, बहिर्जल्परूप, सूक्ष्म-स्थूलरूप क्रिया से विरक्त है परन्तु चारित्र्यमोह के उदय से बलात् उसे क्रिया करनी पड़ती है। जितनी भी क्रिया है उतनी ही ज्ञानावरणादि कर्मबन्ध करती है, संवर-निर्जरा अंश मात्र भी नहीं करती है। पूर्वोक्त कथन के अनुसार एक ज्ञान ही अर्थात् एक शुद्ध चैतन्य प्रकाश ही ज्ञानावरणादि कर्म का क्षय करने का निमित्त है। भावार्थ—एक जीव में शुद्धपना और अशुद्धपना दोनों एक ही काल में होते हैं। परन्तु जितने अंश में शुद्धपना है उतने अंश में कर्मों का क्षय है और जितने अंश में अशुद्धपना है उतने अंश में कर्मबन्ध होता है। एक ही समय में दोनों कार्य होते हैं। यह ऐसा ही है, इसमें मन्देह करना नहीं। शुद्ध ज्ञान सर्वोत्कृष्ट है, पूज्य है और त्रिकाल में समस्त परद्रव्य से भिन्न है ॥१॥

संबंधा—जौलों घण्ट कर्म को बिनाश नाहि संबंधा,
तौलों धन्तरातमा में धारा दोई बरनी।
एक ज्ञानधारा एक शुभाशुभ कर्मधारा,
हुइ की प्रकृति न्यारी-न्यारी धरनी ॥

इतनी विशेष बु करमधारा बन्धरूप,
पराधीन सकति विविध बंध करनी।
ज्ञानधारा मोक्षरूप मोक्ष की करनहार,
दोष की हरनहार भी समुद्र तरनी ॥१॥

शार्दूलविक्रीडित

मग्नाः कर्मनयावलम्बनपरा ज्ञानं न जानन्ति ये
मग्ना ज्ञाननयैषिणोऽपि यदतिस्वच्छन्दमन्दोद्यमः ।

विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततं ज्ञानं भवन्तः स्वयं

ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशं यान्ति प्रमादस्य च ॥१२॥

अनेक प्रकार की क्रिया को मोक्ष का अवलम्बन (मार्ग) जानकर जो अज्ञानी जीव उनके (उन क्रियाओं के) पालन में तत्पर है वे भी मग्नधार में डूबेंगे क्योंकि वे शुद्ध चैतन्यवस्तु का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने में समर्थ नहीं हैं। क्रिया ही मोक्षमार्ग है वे ऐसा जान कर क्रिया करने में तत्पर हैं।

भावार्थ—वे संसार में रुलते हैं, मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं ॥ जो जीव शुद्ध चैतन्य प्रकाश के (मात्र) पक्षपाती हैं ऐसे भी जीव संसार में डूबे ही हैं। भावार्थ—शुद्ध स्वरूप का उसको अनुभव तो है नहीं परन्तु उसने उसका मात्र पक्षपात पकड़ रक्खा है। ऐसा भी जीव संसार में डूबा ही है। क्योंकि वह अन्यन्न स्वेच्छाचारी है। वह चैतन्य स्वरूप का विचार मात्र भी नहीं करता है। ऐसा जो कोई हो, उसको मिथ्यादृष्टि जानना।

यहाँ कोई आशंका करे कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव मोक्षमार्ग है ऐसी जिसको प्रतीति है वह मिथ्यादृष्टि कमे हुआ ?

समाधान—वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि जितने काल तक शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है उतने काल तक जितनी भी अशुद्धतारूप भाव-द्रव्यरूप क्रियाएँ हैं वे सब सहज ही मिट जाती हैं। परन्तु मिथ्यादृष्टि जीव ऐसा मानता है कि सब क्रियाओं के ज्यों की त्यों ही रहते हुए भी शुद्ध स्वरूप का अनुभव मोक्षमार्ग बन जाता है। सो वस्तु का स्वरूप ऐसा तो नहीं है। इसलिए जो वचनमात्र से यह कहता है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव मोक्षमार्ग है वह जीव मिथ्यादृष्टि है। ऐसा कहने से तो कोई कार्य की सिद्धि नहीं है। यदि कोई जीव सम्यक्दृष्टि है तो ऊपर कहे दोनों प्रकार के जीवों से ऊपर उठ कर सकल कर्मों का क्षय करके मोक्षपद को प्राप्त होता है। जो कोई निकट संसारी सम्यक्दृष्टि जीव निरंतर शुद्ध ज्ञानरूप परिणमन कर रहा है वह (अनेक प्रकार की क्रियाएँ करते हुए भी) अनेक प्रकार की क्रियाओं को मोक्षमार्ग मान कर नहीं करता है।

भावार्थ—कर्म के उदय से शरीर कंसा ही है परन्तु उसको हेय रूप जानता है। तथा अनेक प्रकार की क्रियाएँ भी जैसी हैं परन्तु उनको हेय रूप मानता है ॥ क्रिया तो कुछ नहीं ऐसा जान कर वह विषयी या असंयमी कदाचित् भी नहीं होता। क्योंकि असंयम का कारण जो तीव्र संक्लेश प रिणाम है वह संक्लेश तो मूल ही से चला गया है। ऐसा जो सम्यक्दृष्टि

जाव है वह जीव नन्काल मात्र मोक्ष पद को पाना है ॥१२॥

मर्बया - ममभे न ज्ञान, कहे कर्म किण सों मोक्ष,
ऐसे जीव विकल मिथ्याता की गहल में।
ज्ञान पभ गहें कहें घातमा घबन्ध मदा,
वरने मुखन्व तेउ बूबे हैं चहल में ॥

जथा योग्य कर्म करें पे ममता न धरें,
रहें सावधान ज्ञान ध्यान की टहल में।
तेई भव सागर के ऊपर हूं तरें जीव,
जिन्हें को निवाम स्याद्वाद के महल में ॥१२॥

मन्दाक्रांता

भेदोन्मादं भ्रम-रसमराघाटयत्पीतमोहं
मूलोन्मूलं सकलमपि तत्कर्म कृत्वा बलेन।
हेलोन्मी त्परमकलया सार्द्धमारब्धकेलि
ज्ञानज्योतिः कवलिततमः प्रोज्जृम्भे भरेण ॥१३॥

निश्चय ही जिसका परिणमन अतोन्द्रिय मुख के प्रवाह से हुआ है और जिसने मिथ्यात्व अंधकार को दूर किया है ऐसा शुद्ध स्वरूप प्रकाश अपनी सम्पूर्ण सामर्थ्य से तथा अपने सहज स्वरूप में (उपरोक्त सम्यक्दृष्टि जीव के) प्रगट होता है। जैसा कहा है—अनेक प्रकार भावरूप या द्रव्यरूप क्रिया, चाहे पापरूप हों अथवा पुण्यरूप (उसके) बरजोरी से होती हैं और (वह जानता है कि) ये जितनी भी क्रियाएं हैं कोई मोक्षमार्ग नहीं है अतः उन क्रियाओं में ममत्व का त्याग करता है। इस तरह शब्दज्ञान ही मोक्षमार्ग है यह सिद्धान्त सिद्ध हुआ। जैसा कोई धनूरा पीकर मतवाला हो जाता है उसी प्रकार (मिथ्यादृष्टि जीव) शुभ क्रिया मोक्षमार्ग है ऐसे पक्षपात में मतवाला हुआ विपरीत मान्यता को धारण कर पुण्य कर्म को भला मानना है। इस धोखे के नशे के ज्यादा चढ़ जाने से नाचना है।

भावार्थ—जैसे कोई धनूरा पीकर बेमुध होकर नाचना है वैसे ही मिथ्यात्व कर्म के उदय से शुद्ध स्वरूप के अनुभव की सुध नहीं रहती। शुभ कर्म के उदय से जो बेब आबिक पदवी मिलती है उन्हीं से मुख मान रहा है

कि मैं देवता हूं, मेरे ऐसी विभूति है, कंसा मेरे पुण्य का उदय है, ऐसा मान कर बारम्बार रंजायमान हो रहा है ॥१३॥

सबैया—जैसे मतवारो कोउ .हे घोर करे घोर,
तैसे मूढ़ प्राणी विपरीतता धरत है ।
अशुभ करम बंध कारण बलाने माने,
मुक्ति के हेतु शुभ रीति आचरत है ॥

अन्तर मुदृष्टि भई मूढ़ता बिसर गई,
ज्ञान को उद्योत भ्रम तिमिर हरत है ।
करणी सों भिन्न रहे आत्म स्वरूप गहे,
अनुभौ आरंभि रस कौतुक करत है ॥१३॥

॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥

पंचम अध्याय

आत्मव-अधिकार

द्रुतविलंबित

अथमहामदनिर्भरमन्यरं समररङ्गपरागतमात्मबं ।

अथमुदारगभीरमहोदयो, जयति दुर्जयबोधधनुर्धरः ॥१॥

यहां में [आगे] यह कथन करेंगे कि शुद्ध स्वरूप अनुभव स्त्री योद्धा, रागादि परिणाम लक्षण वाले आत्मव को मिटाना है ।

भावार्थ—यहां में लेकर आत्मव का स्वरूप कहेंगे ॥ एक ओर में शाश्वत अनन्त शक्तिमें युक्त [निज] स्वरूप, और दूसरी ओर से आत्मव (जिसके आधीन होने में ममस्मत् ममारो जीवराशि गर्व-अभिमान में मग्न होकर मतवाली है), संग्राम भूमि में सन्मुख आए हैं । भावार्थ—जैसे प्रकाश और अन्धकार परस्पर विरुद्ध हैं वैसे ही शुद्ध ज्ञान और आत्मव विरुद्ध है ॥१॥
संबंधा—जैसे जगदासी जीव बाहर जंगम रूप,

तेते निज बस करि राखे बल तोरि के ।

महा अभिमानी ऐसी आत्मव अगाध जोषा,

रोपि रणयन्त्र ठाढ़ो भयो मूर्ख मोरि के ॥

आयो तिहि धामक अखानक परम धाम,

ज्ञान नाम सुभट सवायो बल कोरि के ।

आश्रय पछार्यो रणयन्त्र तोड़ि डार्यो ताहि,

निरखि बनारसी नमत कर जोरि के ॥१॥

शालिनी

भावो रागद्वेषमोहैविना यो,

जीवस्य स्याद् ज्ञाननिर्बल एव ।

रुन्धन् सर्वान् द्रव्यकर्मस्त्रिवीधान्

एषोऽभावः सर्वभावात्मवारणाम् ॥१॥

जिस जीव के काललब्धि पाकर सम्यक्त्व गुण प्रकट हुआ और जिसके शुद्ध ज्ञान चेतना मात्र का कारण पाकर शुद्ध स्वरूप के अनुभवरूप परिणाम हुए वह जीव, असंख्यात लोक मात्र जितने भी अशुद्ध चेतनारूप राग-द्वेष-मोह आदि जीव के विभाव परिणाम हैं उनका, तथा उनके निमित्त से उपजे सब ज्ञानवरणादि पुद्गल कर्मों का, मूलोन्मूल विनाश कर देता है।

भावार्थ—जिस काल शुद्ध चैतन्य वस्तु की प्राप्ति होती है उस काल मिथ्यात्व-राग-द्वेष रूप जीव के विभाव परिणाम मिटते हैं। यह एक ही समय में होता है। इसमें समय का अन्तर नहीं है। शुद्धभाव शुद्धचेतनमात्र भाव है और रागादि परिणाम से रहित है। द्रव्यकर्म अर्थात् ज्ञानवरणादि कर्म पर्यायरूप पुद्गल पिण्ड का समूह धाराप्रवाहरूप से परिणमित होकर समय-समय आत्मा के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाह हो रहा है। भावार्थ—जो कर्म-वर्गणा ज्ञानावरणादिरूप परिणमन करता है उसके असंख्यात लोक मात्र भेद हैं। सम्यक्त्व गुण प्रकट होकर समस्त कर्म-जो धारा प्रवाह रूप आ रहे हैं—उनको रोक देता है। भावार्थ—अगर कोई ऐसा माने कि जीव के शुद्ध भाव होने से रागादि अशुद्ध परिणाम मिटते हैं परन्तु आत्मव जैसे होता था वैसे ही होता है—सो ऐसा तो नहीं है। जैसे कहा है वंसा है। जीव के शुद्धभावरूप परिणमन से अवश्य ही अशुद्ध भाव मिटने हैं, अशुद्ध भाव के मिटने से अवश्य ही द्रव्यकर्मरूप आत्मव मिटते हैं—इसलिए शुद्धभाव उपादेय हैं, अन्य समस्त विकल्प हेय हैं ॥२॥

संबन्धा—द्विषित आत्मव सो कहिए जहि,

पुद्गल जीव प्रवेश गरासं ।

भाविता आत्मव सो कहिए जहि,

राग विमोह विरोध बिकासे ॥

सम्यक् पद्धति सो कहिए जहि,

द्विषित भाविता आत्मव नासे ।

ज्ञानकला प्रगटे तिहि धामक,

अन्तर बाहिर और न भासे ॥२॥

उपजाति

भावास्त्रवामावमयं प्रपन्नो, द्रव्यास्त्रवेभ्यः स्वत एव भिन्नः ।

ज्ञानी सदा ज्ञानमयंकभावो, निरासृवो ज्ञायक एक एव ॥३॥

द्रव्यरूप ऐसा है—कि जो ज्ञानी जीव अर्थात् सम्यक्दृष्टि जीव रागादि अशुद्ध परिणाम में रहित है, शुद्धस्वरूप जिसका परिणामन है, जो स्वद्रव्यस्वरूप और परद्रव्यस्वरूप समस्त ज्ञेय वस्तुओं को जानने में समर्थ है, जो सर्व काल अर्थात् हर समय धाराप्रवाहरूप चेतनरूप एक भाव में परिणामन कर रहा है, वह सम्यक्दृष्टि जीव आश्रय से रहित है। अब सम्यक्दृष्टि जीव निराश्रय कैसे सिद्ध होता है, यह कहेंगे। [वह सम्यक्दृष्टि जीव] मिथ्यात्व राग-द्वेषरूप अशुद्ध चेतना परिणामों के विनाश को प्राप्त हुआ है।

भावार्थ—अनन्त काल से लेकर जीव मिथ्यादृष्टि होता हुआ मिथ्यात्व-राग-द्वेषरूप परिणामन कर रहा था उसी का नाम आस्रव है। वह तो काललब्धि पाकर वह जीव सम्यक्त्व पर्यायरूप परिणामा, शुद्धतारूप परिणामा, उसके अशुद्ध परिणाम मिटे, और इस प्रकार भावास्त्रव से रहित हुआ। जो ज्ञानावरणादि कर्म पर्यायरूप से जीव के प्रदेशों में बंटे हैं, उन पुद्गल पिंडों से यह जीव स्वभाव ही से भिन्न है और सब काल में निराला ही है। भावार्थ—आस्रव दो प्रकार का है—एक द्रव्यास्त्रव और एक भावास्त्रव। आत्मा के प्रदेशों में जो पुद्गलपिंड कर्मरूप बंटे हैं उनको द्रव्यास्त्रव कहते हैं। यह जीव स्वभाव ही से इन द्रव्यास्त्रवों से रहित है। इससे यद्यपि जीव के प्रदेश और पुद्गलपिंड के प्रदेश एक ही क्षेत्र में रहते हैं तथापि वे दोनों वस्तुतः—स्व-सत्ता और गुण-स्वभाव में रहने से एक द्रव्यरूप नहीं होते हैं। अपने-अपने द्रव्य गुण पर्यायरूप ही रहते हैं। पुद्गल पिंडों से जीव भिन्न है। भावास्त्रव अर्थात् मोह-राग-द्वेष रूप विभाव-अशुद्ध चेतन परिणाम यद्यपि जीव की मिथ्यादृष्टि अवस्था में ऐसे ही होते हैं तथापि सम्यक्त्व रूप परिणामन से अशुद्ध परिणाम मिट जाते हैं। इसलिए सम्यक्दृष्टि जीव भावास्त्रव से रहित है। इससे ऐसा अर्थ निकला कि सम्यक्दृष्टि जीव निरास्त्रव है ॥३॥

चौपाई—ओ द्रव्यास्त्रव रूप न होई। अहं भावास्त्रव भाव न कोई ॥

जाकी बसा ज्ञानमय लहिए। सो ज्ञातार निरास्त्रव कहिए ॥३॥

शार्दूलविक्रीडित

सन्न्यस्यन्नजबुद्धिपूर्वमनिशं रागं समग्रं स्वयम्
वारंवारमबुद्धिपूर्वमपि तं जेतुं स्वशक्तिं स्पृशन्
उच्छिन्दन् परवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णो भव-
न्नात्मा नित्यनिरात्मवो भवति हि ज्ञानी यदा स्यात्तदा ॥४॥

जब किसी जीव का अनंतकाल से हो रहा विभाव (मिथ्यात्व भाव) रूप परिणमन निकट सामग्री पाकर छूट जाए तब वह स्वभाव (सम्यक्त्व) रूप परिणमता है। ऐसा सम्यक्दृष्टि जीव समस्त आगामी काल में सर्वथा, सर्वकाल आत्मव से रहित होता है।

भावायं—यदि कोई संदेह करे कि सम्यक्दृष्टि जीव आत्मव सहित है या आत्मव से रहित है? उसका यह समाधान है कि आत्मव से रहित है। वह ऐसे—कि अपने मन के आलम्बन में जितने भी असंख्यात लोकमात्र भेद-रूप मोह-राग-द्वेषरूप अशुद्ध परिणाम है अथवा परद्रव्य से रंजित परिणाम हैं, उन सबको सम्यक्त्व की उत्पत्ति से लेकर आगामी सब काल में सहज ही छोड़ता है। भावायं—नाना प्रकार के कर्मों के उदय से नाना प्रकार की संसार शरीर भोग सामग्री होती है। सम्यक्दृष्टि जीव ऐसी समस्त सामग्री को भोगते हुए भी मैं देव हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं दुःखी हूं, मैं सुखी हूं, इत्यादि रूप से आनन्दित नहीं होता। जानता है कि मैं चेतनमात्र शुद्ध स्वरूप हूं। यह सब कर्म की रचना है। ऐसे अनुभव से मन का व्यापार रूप राग मिट जाता है ॥ मन के आलम्बन के बिना भी मोह कर्म के उदय का निमित्त कारण पाकर जीव के प्रदेश, जो अशुद्धतारूप परिणमन कर रहे हैं, सम्यक्दृष्टि जीव, उनको भी जीतने के निमित्त अखण्डित धारा प्रवाहरूप शुद्ध चैतन्य वस्तु को स्वानुभव प्रत्यक्षपने से आस्वादन है। भावायं—मिथ्यात्व-राग-द्वेष रूप जो जीव के अशुद्ध चेतनारूप विभाव परिणाम हैं वे दो प्रकार के हैं—एक परिणाम बुद्धिपूर्वक हैं और एक परिणाम अबुद्धिपूर्वक हैं। विवरण—बुद्धिपूर्वक परिणाम उनको कहते हैं जो मन के द्वार में प्रवर्तन करते हैं, बाहरी विषयों के आधार से प्रवर्तन करते हैं और प्रवर्तन होते हुए जीव स्वयं भी जानता है कि हमारे परिणाम इस रूप हैं। तथा अन्य जीव भी अनुमान से जानते हैं कि उस जीव के ऐसे परिणाम हैं। ऐसे परिणामों को बुद्धिपूर्वक परिणाम

कहते हैं। ऐसे परिणाम जीव की जानकारी में हैं और उनको सम्यक्दृष्टि जीव मिटा सकता है। क्योंकि शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने से उसमें ऐसा करने की सामर्थ्य है। अबुद्धिपूर्वक परिणाम उनको कहते हैं जो पांच इन्द्रियों तथा मन के व्यापार बिना ही, मोह कर्म के उदय का निमित्त पाकर, मोह-राग-द्वेष रूप अशुद्ध विभाव परिणाम रूप स्वयं ही जीवद्रव्य के असंख्यात प्रदेशों में परिणमते हैं। ऐसा परिणमन जीव की जानकारी में नहीं और जीव की सामर्थ्य में भी नहीं इसलिए जैसे-तैसे मिटाया नहीं जा सकता। तब ऐसे परिणाम भेटने के लिए निरंतर शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता है। शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने से वे सहज ही मिट जाते हैं। और तो कोई उपाय ही नहीं है, मात्र एक शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही उपाय है। और क्या करने में निराश्रय होता है? शुभरूप अथवा अशुभरूप जितनी भी ज्ञेय पदार्थों में रंजायमान होने की परिणाम क्रियाएं हैं उनको मूल से उखाड़ता हुआ सम्यक्दृष्टि (जीव) निराश्रय होता है। भावार्थ—ज्ञेय और ज्ञायक का संबंध दो प्रकार का है। एक तो जानना मात्र है और रागद्वेषरूप नहीं है—जैसे केवली सकल ज्ञेय वस्तुओं को देखने और जानते हैं परन्तु किसी वस्तु में राग-द्वेष नहीं करने हैं। उसका नाम शुद्ध ज्ञान चेतना कहा। सम्यक्दृष्टि जीव के शुद्ध ज्ञान चेतनारूप जानपना है इसलिए मोक्ष का कारण है, बन्ध का कारण नहीं है। दूसरा जानना ऐसा है कि कितनी ही विषय वस्तुओं को जान रहा है और मोह कर्म के उदय का निमित्त पाकर इष्ट वस्तुओं में राग कर रहा है, उनके भोग को अभिलाषा कर रहा है, तथा अनिष्ट वस्तुओं में द्वेष करता है, अरुचि करता है, सो ऐसा जो रागद्वेष से मिला हुआ ज्ञान है उसका नाम अशुद्धचेतना लक्षणावाली कर्म चेतना अथवा कर्मफल चेतनारूप कहा है और इसीलिए वह बन्ध का कारण है। ऐसा परिणमन सम्यक्दृष्टि का नहीं है। क्योंकि मिथ्यात्वरूप परिणाम के चले जाने पर ऐसा परिणमन नहीं होता है। ऐसे अशुद्ध ज्ञान चेतनारूप परिणाम मिथ्यादृष्टि के होते हैं ॥ और कैसे निराश्रय होता है? पूर्णज्ञानरूप होता हुआ निराश्रय होता है। भावार्थ—राग-द्वेष से मिला हुआ ज्ञान खंडित ज्ञान है। रागद्वेष के चले जाने पर ज्ञान का पूर्ण होना कहा है। ऐसा होता हुआ सम्यक्दृष्टि जीव निराश्रय होता है ॥४॥

संबंधा—जैसे मन गोचर प्रगट बुद्धि पुरुषक,

तब परिणामन की ममता हरतु है।

मनसों अगोचर अबुद्धि पूरवक भाव,
तिनके बिनासबे को उद्यम धरतु हैं ॥

याही भांति पर-परणति को पतन करें,
मोक्ष को अतन करें भोजन तरतु हैं ।
ऐसे ज्ञानबंत ते निरात्मक कहाबें सदा,
जिन्हें की सुजस सुविचक्षण करत हैं ॥४॥

अनुष्टुप्

सर्वस्यामेवजीवन्त्यां, द्रव्यप्रत्ययसन्ततो ।

कुतो निरात्मको ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मतिः ॥५॥

कोई आशंका करता है कि सम्यक्दृष्टि जीव को सर्वथा निरात्मक कहा और है भी यही । परन्तु ज्ञानावरणादि द्रव्यपिण्ड जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं ; तथा उन कर्मों के उदय में जो भोग सामग्री प्राप्त थी वह भी सब वैसी की वैसी ही है ; तथा उन कर्मों के उदय में नाना प्रकार के सुख-दुःख भी भोगता है ; इन्द्रियों और शरीर सम्बन्धी सामग्री जैसी थी वैसी ही है और सम्यक्दृष्टि जीव उस सामग्री को भोग रहा है । इतना सब रहने पर भी निरात्मकपना कैसे घटित होता है ? यह प्रश्न उठाया गया है । जीव के प्रदेशों में ही पुद्गल पिण्डरूप अनेक प्रकार के मोहनीय कर्म परिणमते हैं और बहुत काल तक जीव के प्रदेशों में स्थित रहते हैं । आत्मा जो भी थी जैसी भी थी, वैसी ही है । फिर भी निश्चयपूर्वक कहा है कि सम्यक्दृष्टि जीव सर्वथा, सर्व काल आत्मव में रहित है—ऐसा किस विचार में कहा ? उत्तर में आचार्य कहते हैं कि हे शिष्य ! यदि तेरे मन में ऐसी शंका उपजी है तो उसका उत्तर सुन कहते हैं ॥५॥

सर्वथा—उद्यो जग में बिचारे मतिमंद, स्वछन्द सदा बरतें बुध तैसे ।

बंचल बिल असंजम बंन, शरीर मनेह यथावत जैसे ॥

भोग-संयोग परिग्रह-संग्रह, मोह विलास करे जहां ऐसे ।

पूछत शिष्य अचारज को यह, सम्यक्बन्त निरात्मक कैसे ॥५॥

मालिनी

विजहति न हि सत्तां प्रत्ययाः पूर्वबद्धाः,

समयमनुसरन्तो यद्यपि द्रव्यरूपाः ।

तदपि सकलरागद्वेषमोहव्युदासा-

दवतरति न जातु ज्ञानिनः कर्मबन्धः ॥६॥

सम्यक्दृष्टि जीव के, किसी भी नय से, ज्ञानावरणादि पुद्गलपिण्ड का नूतन आगमन, कर्मरूप परिणमन नहीं होता अथवा जो कभी सूक्ष्म, अबुद्धि-पूर्वक रागद्वेष परिणाम में बन्ध होता भी है तो वह बहुत ही अल्पबन्ध होता है। तो भी वह इतना अल्प होता है कि उसे सम्यक्दृष्टि जीव के बंध होता है ऐसा कोई त्रिकाल में भी नहीं कह सकता। जितने भी शुभरूप अथवा अशुभरूप प्रीतिरूप परिणाम, दुष्टरूप परिणाम, अथवा पुद्गलद्रव्य की विचित्रताओं (नाना प्रकार के रूपों व अवस्थाओं) में आत्मबुद्धि का जो विपरीत परिणाम है उनसे जो रहितपना है उसके कारण सम्यक्दृष्टि जीव के बन्ध घटित नहीं होता। सारी सामग्री होते हुए भी सम्यक्दृष्टि जीव कर्म का कर्ता नहीं है। सारी सामग्री इसलिए है कि सम्यक्त्व की उत्पत्ति से पहले जीव मिथ्यादृष्टि था उससे जो मिथ्यात्वरूप तथा चारित्रमोहरूप पुद्गलकर्मपिण्ड, रागद्वेष आदि मिथ्या परिणामों के कारण बंधा था वह मत्ता-स्थिति-बंधरूप जीव के प्रदेशों में वैसा ही पड़ा है; उसने अपना अस्तित्व नहीं छोड़ा और उदय में भी आता है। समय-समय पर अखंडित धारा प्रवाह रूप वह पूर्व का बंधा कर्म उदय में आकर नाना सामग्री प्रस्तुत करता रहता है तो भी सम्यक्दृष्टि जीव कर्मबन्ध का कर्ता नहीं है।

भावाथ—यद्यपि अनादिकाल के मिथ्यादृष्टि जीव ने काललब्धि पाकर सम्यक्त्व गुणरूप परिणमन किया परन्तु चारित्रमोहकर्म की सत्ता तो अभी वैसी ही है और उदय भी वैसा ही है। उसके पंचेन्द्रियों के विषयों के संस्कार भी वैसे ही है और उनको भोगता भी है। ज्ञानगुणयुक्त होने से भोगते हुए उनका वेदन भी करता है तो भी, जैसे मिथ्यादृष्टि जीव आत्म-स्वरूप को नहीं जानता है और कर्म के उदय को ही अपना जानता है तथा इष्ट या अनिष्ट सामग्री को भोगना हुआ उनमें राग-द्वेष करता है, वैसा सम्यक्दृष्टि जीव नहीं है। सम्यक्दृष्टि जीव आत्मा के शुद्धस्वरूप का अनुभव करता है। शरीरादि समस्त सामग्री को कर्म का उदय जानता है। उदय में आया तो उसको भोगता व बरतता है परन्तु अंतरंग में परम-उदासीन है। इसलिए सम्यक्दृष्टि जीव के कर्मबन्ध नहीं है। ऐसी अवस्था सम्यक्दृष्टि जीव की सर्वकाल नहीं रहती। तब तक ही रहती है जब तक वह सकल कर्मों का क्षय करके निर्वाण पदवी को नहीं पा लेता।

जब निर्वाण पदवी को पा लेता है उस समय का क्या कहना—तब तो वह साक्षात् परमात्मा है ॥६॥

संबंधा—पूरब अवस्था के करमबन्ध कीने अब,
तेई उदय प्राइ नाना भाति रस बेट हैं ।
केई शुभ साता केई अशुभ असातारूप,
बुझ में न राग न विरोध समचेत हैं ॥

यथायोग्य क्रिया करें फल की न इच्छा धरे,
जीवन - मुक्ति को विरद गहि लेत हैं ।
यातें ज्ञानबन्त की न आत्मव कहत कोउ,
मुदता सों न्यारे भये शुदता समेत हैं ॥६॥

अनुष्टुप्

रागद्वेषविमोहानां ज्ञानिनो यदसंभवः ।

तत एव न बन्धोऽस्य ते हि बन्धस्य कारणं ॥७॥

ऐसा कहना कि— सम्यग्दृष्टि जीव के बन्ध होता है ऐसी प्रतीति क्यों होती है, इसका और विवरण देते हैं । सम्यग्दृष्टि जीव में राग अर्थात् रंजायमान होने का परिणाम, द्वेष अर्थात् उद्वेग अथवा मोह अर्थात् विपरीतपना ऐसे जो अशुद्ध भाव हैं वे विद्यमान नहीं हैं ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि जीव कर्म के उदय से रंजायमान नहीं होता, इसलिए उसके रागादिक नहीं हैं । इसी कारण से सम्यग्दृष्टि जीव के ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म का बन्ध नहीं है निश्चय से ऐसा ही द्रव्य का स्वरूप है । इस प्रकार राग-द्वेष-मोह ऐसे जो अशुद्ध परिणाम है वे ही बंध के कारण हैं । भावार्थ—यदि कोई अज्ञानी जीव ऐसा माने कि सम्यग्दृष्टि जीव के चारित्रमोह का उदय होने उस उदय मात्र के होने से आगामी ज्ञानावरणादि कर्म का बन्ध भी होता होगा तो उसका समाधान यह है कि—चारित्रमोह के उदय मात्र से बंध नहीं होता । उदय होने पर जो राग-द्वेष-मोह परिणाम हों तो बन्ध होता है अन्यथा और कारण हजारों भी हों तो भी कर्मबन्ध नहीं होता । और दूसरी ओर राग-द्वेष-मोह परिणाम मिथ्यात्व कर्म के उदय की शक्ति से होते हैं । मिथ्यात्व के जाने पर अंकने चारित्रमोह के उदय की शक्ति नहीं कि वह राग-द्वेष-मोह रूप परिणामन करवा दे । इस प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव के राग-द्वेष-मोह परिणाम नहीं होते और इस-

लिए कर्मबन्ध का कर्ता सम्यक्दृष्टि जीव नहीं होता ॥७॥

बोहा—जो हित भावसु राग है, अहित भाव विरोध ।

भ्रमभाव विरोध है, निर्मल भाव सुबोध ॥

राग विरोध विमोह मूल, येई आश्रय मूल ।

येई कर्म बढ़ाइके, करे धर्म की मूल ॥

जहां न रागादिक दशा, सो सम्यक् परिणाम ।

याते सम्यक्बन्त की, कह्यो निराश्रय नाम ॥७॥

वसंततिलक ।

अध्यास्य शुद्धनयमुद्धतबोधचिह्न-

मंकाप्रयमेव कलयन्ति सर्वत्र ये ते ।

रागादिमुक्तमनसः सततं भवन्तः

पश्यन्ति बन्धविधुरं समयस्य सारं ॥८॥

जो कोई निकट भव्य जीव समस्त रागादि विकल्पों से चित्त निरोध करके और निश्चय मान कर उम निविकल्प शुद्ध चैतन्य वस्तु मात्र का सदा काल धारा प्रवाह रूप से अभ्यास करता है कि जिसका लक्षण है कि उसमें ज्ञानगुण सर्वकाल प्रगट है । वह जीव निश्चय से सकल कर्मों से रहित अनंत चतुष्टय से युक्त परमात्म-पद को प्रकट ही प्राप्त करता है । वह परमात्म-पद अनादिकाल से एक बंध-पर्यायरूप चले आये ज्ञानावरणादिकर्मरूप पुद्गल पिण्डों से सर्वथा रहित है ।

भावार्थ— जो सकल कर्मों का क्षय करके शुद्ध हुआ है उस शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता हुआ वह जीव ऐसा है कि जिसका परिणाम राग-द्वेष-मोह से रहित है और वह निरन्तर ऐसा ही है । भावार्थ— यदि कोई कहे कि हर समय ऐसा हो जाता होगा जैसा ऊपर वर्णन किया है । सो यह बात नहीं है, वह तो सदा, सभी समय में शुद्धरूप रहता है ॥८॥

संबंधा— जो कोई निकट भव्यराशी जगबासी जीव,

निध्यामत भेदि ज्ञान-भाव परिणये हैं ।

जिन्ह के मुहृष्टि में न राग-द्वेष-मोह कहें,

बिमल त्रिलोकनि में तोनों जीति लये हैं ॥

तजि परमाव घट सोधि जे निरोध बोध,

शुद्ध उपयोग की दशा में मिलि गये हैं ।

तेह् बन्ध पटति बिडारि पर संग भारि,
आप में मगन हूँ के आपरूप भवे हूँ ॥८॥

वसंततिलका

प्रभ्युत्थ शुद्धनयतः पुनरेव ये तु

रागादियोगमुपयान्ति विमुक्तबोधाः ।

ते कर्मबन्धमिह बिभ्रति पूर्वबद्ध-

द्रव्यात्मनः कृतविचित्रविकल्पजालम् ॥९॥

जो कोई उपशम सम्यग्दृष्टि अथवा वेदकसम्यग्दृष्टि जीव शुद्ध-
चेतन्य स्वरूप के अनुभव से भ्रष्ट हुआ है अर्थात् जिसका शुद्ध स्वरूप का
अनुभव छूट गया है उसके राग-द्वेष-मोहरूप परिणाम हो जाते हैं और बंध
ज्ञानावरणादि कर्मरूपपुद्गल के पिछों का नया उपाजन करता है ।

भावार्थ—जब तक सम्यग्दृष्टि जीव सम्यक्त्व के परिणामों से युक्त
रहता है तब तक उसके राग-द्वेष-मोह आदि अशुद्ध परिणामों के न होने से
ज्ञानावरणादि कर्म बन्ध नहीं होते । पीछे यदि सम्यग्दृष्टि जीव सम्यक्त्व के
परिणामों से भ्रष्ट होता है तो राग-द्वेष-मोहरूप अशुद्ध परिणामों के होने से
ज्ञानावरणादि कर्मबन्ध होते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व का परिणाम अशुद्धरूप
है ॥ वह कर्मबन्ध उन नाना प्रकार के राग-द्वेष-मोह परिणामों का समूह है
जो सम्यक्त्व उपजने से पूर्व मिथ्यात्व राग-द्वेष परिणामों से बंधे पुद्गल
पिंडरूप मिथ्यात्वकर्म तथा चारित्रमोह कर्मों के कारण हुए हैं । भावार्थ—
जितने समय तक जीव ने सम्यक्त्व के भावरूप परिणामन किया उतने समय
चारित्रमोह कर्म कीले हुए सांप की तरह अपना कार्य करने में समर्थ नहीं
था । वही जीव जब सम्यक्त्व के भाव से भ्रष्ट हुआ और मिथ्यात्व भावरूप
परिणाम तो उस समय चारित्रमोह कर्म अकीले हुए सांप की भांति
अपना कार्य करने में समर्थ हो गया । अर्थात् चारित्रमोह का कार्य जीव के
अशुद्ध परिणामन में निमित्त होना है, उसमें वह समर्थ हो गया । मिथ्यादृष्टि
जीव के तो सभी चारित्रमोह कर्म से बन्ध होगा ही । परन्तु जब जीव सम्य-
क्त्व पाता है तब जो चारित्रमोह के उदय से बन्ध होता है उस समय बन्ध
शक्तिहीन होने के कारण वह बन्ध नहीं कहाता । इसलिए ऊपर सम्यक्त्व
के समय चारित्रमोह को कीले हुए सांप की भांति बताया है । और मिथ्यात्व

के समय चारित्र्यमोह को अकीले सांप की भांति बताया । उपरोक्त कथन का गमा भावार्थ समझ लेना चाहिए ॥६॥

संबंधा—जेते जीव पंडित क्षयोपशमो उपशमो,
इनकी व्यवस्था ज्यों लुहार की संडासी है ।
खिरा प्राणिमाहि खिरा पारिमाहि तंसे येउ,
खिरा में मिध्यात खिरा ज्ञानकला भासी है ॥

जो लो ज्ञान रहे तोलों सिधल चरणमोह,
जंसे कीले नाग की सकति गति नासी है ।
प्रावत मिध्यात तब नानारूप बंध करे,
जेउ कीले नाग की सकति परगासी है ॥६॥

अनुष्टुप

इदमेवात्र तात्पर्यं हेयः शुद्धनयो न हि ।

नास्ति बन्धस्तदत्यागात्तस्यागाद्वन्ध एव हि ॥१०॥

एम समस्त अधिकार का निश्चय मे इतना ही (बताना) कार्य है कि आत्मा के शुद्ध स्वरूप के अनुभव को सूक्ष्मकाल मात्र के लिए भी बिसारना योग्य नहीं है क्योंकि शुद्धस्वरूप का अनुभव छूटे बिना ज्ञानावरणादि कर्म का बन्ध नहीं होता । शुद्ध स्वरूप का अनुभव छूटने पर ज्ञानावरणादि कर्मों का बन्ध है । भावार्थ स्पष्ट है ॥१०॥

बोहा—यह निश्चय या ग्रंथ को, यह परम रस पोल ।

तजे शुद्धनय बंध है, गहे शुद्धनय मोल ॥१०॥

शार्दूलविक्रीडित

धीरोदारमहिम्ननादिनिधने बोधे निबन्धनधृतिम् ।

त्याज्यः शुद्धनयो न जातु कृतिभिः सर्वकथः कर्मणाम् ॥

तत्रास्थाः स्वमरोच्चिक्रमचिरात्संहृत्य निर्यद्वहिः ।

पूर्णं ज्ञानघनौघमेकमचलं पश्यन्ति शान्तं महः ॥११॥

सम्यक्दृष्टि जीव को उस शुद्ध चैतन्यमात्र वस्तु के अनुभव को सूक्ष्म कालमात्र के लिए भी विस्मृत नहीं करना चाहिए जो आत्मस्वरूप में अतीन्द्रिय सुख स्वरूप परिणति का परिणमन करवाना है । शास्वरूप से धारा-प्रवाहरूप परिणमनशील होना जिसकी महिमा है, जिसका न आदि है और

न अंत है और जो ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्मपिंड अथवा राग-द्वेष-मोहरूप अशुद्ध परिणामों का जड़ से क्षय करने वाला है । शुद्ध स्वरूप के अनुभव में जो जीव मग्न हैं वे कर्म की सामग्री, इन्द्रिय, शरीरादि में आत्मबुद्धि के झूठे भ्रम का तत्कालमात्र विनाश करके सर्व उपाधि से रहित उस चैतन्यद्रव्य अर्थात् परमात्मपद को प्रत्यक्षरूप से प्राप्त होते हैं जिसके असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान विराजमान है, जो चेतनगुण का पुंज है, ममस्त विकल्पों से रहित निर्विकल्प वस्तु मात्र है और जो कर्म के संयोग को मिटा कर निश्चल हुआ है ।

भावार्थ—परमात्मपद की प्राप्ति होने पर ममस्त विकल्प मिट जाते हैं ॥११॥

सबैया—करम के बन्ध में फिरत जगवासी जीव,

ह्वं रह्यो बहिरमुख व्यापत विषमता ।

अन्तर सुमति आई बिमल बड़ाई पाई,

पुद्गल सों प्रीति टूटी छूटी माया ममता ॥

शुद्ध नै निवास कीनों अनुभौ अभ्यास लीनो,

भ्रमभाव छाँड़ि दीनों, भीनो बित्त समता ।

अनादि अनन्त अविकल्प अवल ऐसो,

पद अविलम्बि अवलोके राम रमता ॥११॥

मन्वाकान्ता

रागादीनां भगिति विगमात्सर्वतोऽप्यासवाणां

नित्योद्योतं किमपि परमं वस्तु सम्पश्यतोऽन्तः ।

स्फारस्फारः स्वरसविसरः प्लावयत्सर्वमावा-

नालोकान्तादचलमतुलं ज्ञानमुन्मग्नमेतत् ॥१२॥

जिस जीव का शुद्ध चैतन्य प्रकाश प्रगट हुआ है वह निर्विकल्प सत्ता-मात्र जो कुछ वस्तु है उसका भावध्रुवज्ञान के द्वारा प्रत्यक्षरूप में अवलंबन करता है ।

भावार्थ—शुद्ध स्वरूप के अनुभव के समय जीव काट की भांति जड़ तो नहीं हो जाता परन्तु सामान्यरूप से सविकल्पी जीव की भांति विकल्पी भी नहीं होता । भावध्रुवज्ञान के द्वारा कुछ निर्विकल्प वस्तु मात्र अवलंबता

(धारण करना) है। उस अवलम्बन को वचन द्वार के द्वारा कहने में समर्थ नहीं है इसलिए कह नहीं सकता। उस शुद्ध ज्ञान प्रकाश का प्रकाश अविनाशी है, उसने राग-द्वेष-मोह आदि जितने भी असंख्यातलोक मात्र अशुद्ध परिणाम हैं जिनको सब प्रकार आस्रव नाम संज्ञा है, उनका तत्काल विनाश किया है। भावार्थ—जीव के अशुद्ध रागादि परिणाम पर ही सच्चा आस्रव-पना घटित होता है जिनका निमित्त पाकर कर्मरूप आस्रव होता है। पुद्गल की वर्गणायें तो अशुद्ध परिणाम के आधीन हैं इसलिए उनकी क्या बात रही। वह तो परिणाम शुद्ध होने ही मिट जाती है ॥ शुद्धज्ञान तो अपने चिद्रूप गुण के द्वारा जितनी भी अतीत-अनागत-वर्तमान पर्याय सहित ज्ञेय वस्तुएं हैं उन सबको अपने में प्रतिबिम्बित करता है। उसकी अनन्त शक्ति अनन्त ज्ञेय पदार्थों में भी अनन्तानन्तगुण है। भावार्थ—द्रव्य अनन्त हैं। उनसे उनकी पर्यायें अनन्तगुणी हैं। उन समस्त ज्ञेय में ज्ञान की शक्ति अनन्तगुणी है। ऐसा द्रव्य का स्वभाव है। सकल कर्मों के क्षय होने पर शुद्ध ज्ञान जैसा उपजा वैसा ही अनन्तकाल तक रहता है अन्यरूप नहीं होता। उस शुद्ध ज्ञान के स्वरूप परिणमन करने का त्रिलोक में कोई दृष्टान्त नहीं है। ऐसा शुद्ध ज्ञान प्रकाश प्रगट हुआ ॥१२॥

संबंधा—जाके परकाश में न दीसे राग-द्वेष-मोह,
आस्रव मिटत नहि बंध को बरस है।
तिहुं काल जामें प्रतिबिम्बित अनन्तरूप,
आपहुं अनन्त सत्ताऽनन्त तें सरस है ॥

भावश्रुतज्ञान परमार्थ जो विचारि वस्तु,
अनुभौ करे न जहां बाणी को परस है।
अतुल अलण्ड अविचल अविनाशी धाम,
चिदानन्द नाम ऐसो सम्यक् बरस है ॥१२॥

॥ इति पंचमो अध्यायः ॥

षष्ठम अध्याय

संवर-अधिकार

शार्दूलविक्रीडित

आसंसारविरोधिसंवरजयंकान्ताबलिप्तास्रव-

न्यक्कारात्प्रतिसंघनित्यविजयं सम्पादयत्संवरम् ।

व्यावृत्तं पररूपतो नियमितं सम्यक् स्वरूपे स्फुर-

ज्ज्योतिश्चिन्मयमुज्ज्वलं निजरसप्राप्तारमुज्जृम्भते ॥१॥

पिछले अधिकार में कहा है कि सम्यक्त्व से वह (ज्ञान) प्रकाश स्वरूप वस्तु प्रकट होती है जिसका स्वरूप चेतना है, जो सर्व काल प्रकट है। कर्मों के कलंक से रहित है, निज चेतनगुण का समूह है। (ज्ञेय वस्तुओं को जानते हुए भी) जिसका ज्ञेयाकार में परिणमन नहीं होता, जीव के शुद्ध स्वरूप में जैसी है वैसी ही प्रगाढ़ रूप से स्थापित है और जिसने ज्ञानावरणादि कर्मों के धाराप्रवाहरूप आस्रव को रोक दिया है।

भावार्थ—अब यहाँ में आगे संवर का स्वरूप कहेंगे। मुझसे बड़ा तीनों लोकों में कोई नहीं है, ऐसा जिसको गर्व हुआ है उस आस्रव अर्थात् धाराप्रवाहरूप कर्मों के आगमन के मान को भंग करके, अपने अनन्तकाल के बैरी आस्रव पर, बंध जाने वाले कर्मों का निरोध करके, संवर ने चिरस्थायी विजय पाई है। भावार्थ—आस्रव और संवर हर स्थिति में अत्यन्त बैरी हैं। अनन्तकाल से समस्त जीव राशि विभाव—मिथ्यात्वरूपपरिणमन कर रही है इसलिए उसे शुद्ध ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलता और आस्रव के आघीन सब जीव हैं। काललब्धि को पाकर कोई निकटभव्य-जीव सम्यक्स्वरूप स्वभाव परिणति में परिणमन करता है, जिससे शुद्ध प्रकाश प्रकट होता है और उससे कर्मों का आस्रव मिटता है। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान का विजयी होना सिद्ध होता है ॥१॥

सर्वथा — प्राणम को ग्रहित अध्यात्म रहित ऐशो,
 प्राणव महानम अण्ड अण्डवन है।
 नाको विमलार गान्धर्व को परगट भयो,
 ब्रह्मण्ड को विकाम ब्रह्मण्डमण्डवन है ॥

जामें सब रूप जों सब में सब रूपमें पे,
 सबनिमें अनिष्ट आकाश खण्डवन है।
 मोहें जानभान शुद्ध संवर को भेष धरे,
 नाको रुचि रेख को हमारे दंडवन है ॥१॥

शार्दूलविक्रीडित

चंद्रूप्यं जडरूपतां च दधतोः कृत्वा विभागं द्वयो-
 रन्तर्दारुणदारुणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च ।
 भेदज्ञानमुदेति निर्मलमिदं मोदध्वमध्यामिताः
 शुद्धज्ञानघनोद्यमेकमधुना सन्तो द्वितीयच्युताः ॥२॥

इस प्रकार राग-द्वेष-मोहरूप अशुद्ध परिणति में रहित, शुद्ध स्वरूप के ग्राहक ज्ञान के समूह का पत्र, समस्त भेद विकल्प में रहित, भेदज्ञान अर्थात् जीव के शुद्ध स्वरूप का अनुभव प्रकट होता है। ज्ञानगुण मात्र तथा अशुद्ध परिणति इन दोनों के एक दूसरे में भिन्नपने (के अनुभव) में भेदज्ञान प्रकट होता है। अन्तरंग की सूक्ष्म अनुभवदृष्टि के द्वारा (जीव) जीव के चैतन्य मात्र स्वरूप को तथा अशुद्धपने के जड़त्व स्वरूप को अलग-अलग कर देता है।

भावार्थ—शुद्ध ज्ञान मात्र तथा रागादि के अशुद्धपना इन दोनों का भिन्न-भिन्न अनुभव करना अति सूक्ष्म है क्योंकि रागादि अशुद्धपना भी चैतन्य-सा दिखाई देता है। इसलिए जैसे पानी यद्यपि मिट्टी में मिल कर मैला हुआ है तो भी अति सूक्ष्म दृष्टि में देखने पर, स्वरूप का अनुभव करे तो जितना स्वच्छ है उतना ही पानी है और जितना मैला है उतनी मिट्टी की उपाधि है। उसी प्रकार रागादि परिणामों के कारण ज्ञान अशुद्ध जैसा दिखना है तो भी जितना ज्ञानपना है उतना ही ज्ञान है, रागादि अशुद्धपना उपाधि है। इसलिए, हे सम्यक्दृष्टि जीव ! शुद्ध ज्ञानानुभव का आस्वादन कर। शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही जिसका जीवन है और जो किसी हेय वस्तु का अव-संबंध नहीं लेता वही सत् पुरुष है ॥२॥

संबंध—शुद्ध अखंड अभेद अबाधित, भेद विज्ञान सुतीक्ष्ण धारा ।
अंतर भेद स्वभाव विभाव, करे जड़ चेतन रूप कुफारा ॥
तो जिन्ह के उर में उपज्यो, न रुचे तिनको पर संग सहारा ।
आतम को अनुभू करि ते, हरखे परखे परमात्म धारा ॥२॥

मालिनी

यदि कथमपि धारावाहिना बोधनेन
ध्रुवमुपलभमानः शुद्धमात्मानमास्ते ।
तदयमुदयदात्माराममात्मानमात्मा
परपरिणतिरोधाच्छुद्धमेवाम्युपैति ॥३॥

अशुद्धपने का विनाश करके, शुद्ध (स्वरूप) की प्राप्ति होने पर, समस्त द्रव्यकर्मों और भावकर्मों से रहित आत्मा प्रत्यक्षरूप में अपने स्वरूप की प्राप्ति करता है और अपने स्वद्रव्य में निवास पाता है । चेतन द्रव्य कालान्धि पाकर सम्यक्त्व पर्यायरूप परिणमन करता है तथा द्रव्यकर्म व भावकर्म से रहित होकर भावध्रुव ज्ञान के द्वारा अपने निज स्वरूप का आस्वादन करता हुआ धाराप्रवाह रूप से निरंतर प्रवर्तता है । यह बात निश्चय है ॥३॥

भावाथ—जो कबहूँ यह जीव पदारथ, श्रीसर पाय मिथ्यात मिटावे ।
सम्यक्धार प्रवाह बहे गुण, ज्ञान उवं मुख ऊरथ धावे ॥
तो अम्यन्तर द्रवित भावित, कर्म कलेश प्रवेश न पावे ।
आतम सार्ध अध्यात्म के पथ, पूरण ह्वं परब्रह्म कहावे ॥

मालिनी

निजमहिमरतानां भेदविज्ञानशक्त्या
भवति नियतमेषां शुद्धतत्त्वोपलभ्यः ।
अचलितमखिलान्यद्द्रव्यदृष्टितानां
भवति सति च तस्मिन्नक्षयः कर्ममोक्षः ॥४॥

जो जीव शुद्ध स्वरूप परिणमन में मग्न है उनको भेदविज्ञान अर्थात् उस अनुभव के द्वारा कि समस्त परद्रव्य में आत्मस्वरूप भिन्न है, मकल कर्म से रहित अनंतचतुष्टय में विराजमान आत्मा वस्तु की प्राप्ति होती है । शुद्ध

स्वरूप की प्राप्ति होने में द्रव्यकर्मा तथा भावकर्मा का समूल विनाश होता है—ऐसा द्रव्य का स्वरूप अमिट है। आगामी अनन्तकाल तक फिर कर्म का बन्ध नहीं होता है। ऐसा जाँव अपने जीवद्रव्य में भिन्न जिनने भी द्रव्य है उन सबमें सब प्रकार भिन्न है ॥४॥

संबंधा—भेदि मिथ्यान्व मु वेदि महारम्,

भेदविज्ञान कला जिनि पाई ।

जो प्रपत्नी महिमा प्रबध्दान,

व्याग करे उरमें जो पगई ॥

उठन रीत बसे जिनके घट,

होन निरंतर ज्योति मवाई ।

ने मनिमान मुषर्ग समान,

लगे निनकों न शुभाशुभ काई ॥४॥

उपजाति

सम्पद्यते संवर एष साक्षाच्छुद्धात्मतत्त्वस्य कितोपलम्भात् ।

स भेद विज्ञानत एव तस्मात्तुद्भेदविज्ञानमतीव भाव्यम् ॥५॥

इसलिए समस्त पर द्रव्य में भिन्न चैतन्य स्वरूप को सर्वथा उपादेय मान कर अर्वाण्डन व धाराप्रवाहरूप में अनुभव करना योग्य है। शुद्ध स्वरूप के अनुभव के द्वारा शुद्ध स्वरूप निश्चय ही प्रकट होता है और जाँव की शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति के द्वारा नूतन कर्मा के आगमन का निरोध अर्थात् सर्व प्रकार संवर होना है। भेद विज्ञान यद्यपि विनाश होने वाला है तथापि उपादेय है ॥५॥

प्रकटित—भेद ज्ञान संवर निदान निरदोष है,

संवर सों निरजरा अनुक्रम मोक्ष है ।

भेद ज्ञान शिवमूल जगत महि मानिए,

जदपि हेय है तदपि उपादेय जानिए ॥५॥

अनुष्टुप्

भावयेद् भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया ।

तावद्यावत्पराव्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥६॥

जब तक आत्मा शुद्ध स्वरूप में एकरूप में परिणमन न करने लगे

तब तक उस शुद्ध स्वरूप के अनुभव का अखण्डित व धाराप्रवाहरूप से आस्वादन करो, जिसका लक्षण ऊपर वह आये हैं।

भावार्थ—निगन्तर रूप से शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना कर्त्तव्य है। जब सकल कर्मों का क्षय जिसका लक्षण है ऐसा मोक्ष होता है, तब समस्त विकल्प सहज हो छूट जाते हैं। तब तो भेदविज्ञान भी एक विकल्परूप होगा, केवलज्ञान की भांति जीव का स्वरूप नहीं। और इसलिए सहज ही नाशवान है ॥६॥

बोहा—भेद ज्ञान तबलौ भलो, जबलौ भक्ति न होय।

परम ज्योति परगट जहाँ, तहाँ विकल्प न कोय ॥६॥

अनुष्टुप्

भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन।

तस्यैवामावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥७॥

समारी जीवराशि में जो कोई निकट भव्य जीव हैं और जो समस्त कर्मों का क्षय करके निर्वाण पद को प्राप्त हुए, वे समस्त जीव सकल परद्रव्य से भिन्न शुद्ध स्वरूप के अनुभव (भेदविज्ञान) के द्वारा मोक्ष पद को प्राप्त हुए हैं।

भावार्थ—शुद्धस्वरूप का अनुभव ही अनादिकाल में सिद्ध एक मोक्षमार्ग है। जो कोई ज्ञानावरणादि कर्मों में बध्ने है, वे समस्त जीव, निश्चय से, ऐसा भेदविज्ञान बिना हुए, बध्ने का प्राप्त होकर समार में रुकते हैं।

भावार्थ—भेदविज्ञान सर्वथा उपादेय है ॥७॥

बौपाई—भेद ज्ञान मंवर जिन्ह पायो, सो चेनन शिवरूप कहायो।

भेदज्ञान जिन्ह के घट नाहीं, ते जइ जीव बन्धे घट मांही ॥७॥

मंदाक्रांतः

भेदज्ञानोच्छलनकलनाच्छुद्धतत्त्वोपलम्भा-

द्रागग्रामप्रलयकरणात्कर्मणां संवरेण।

विभ्रत्तोषं परमममलालोकमस्तानमेकं

ज्ञानं ज्ञाने नियतमुदितं शाश्वतोद्योतमेतत् ॥८॥

प्रत्यक्षरूप से ऐसा ही है। (इम तरह) वह शुद्ध चैतन्य प्रकाश प्रगट हुआ है जो अनन्तकाल में अशुद्ध रागादि विभावरूप परिणमन कर रहा था

और कालनन्धि पाकर अपने शुद्ध स्वरूप परिणमा है, जिसका अविनश्वर प्रकाश है, अर्तान्द्रिय मुख्यरूप जिसका परिणमन है और जो उत्कृष्ट है, सब प्रकार सब काल में और सारे त्रैलोक्य में जो निमग्न है, साक्षात् शुद्ध है, सदा प्रकाशरूप है, निर्विकल्प है। शुद्ध ज्ञान ऐसा कैसे हुआ यह कहते हैं—वह जो पुद्गल कर्म का ज्ञानावरणादि रूप आस्रव हो रहा था उसका निरोध करके ऐसा हुआ। और वह निरोध कैसे हुआ ? शुद्धस्वरूप ज्ञान के प्रगटपने के निरन्तर अभ्यास में शुद्ध तत्त्व भयान् शुद्ध चैतन्य वस्तु की साक्षात् प्राप्ति के द्वारा हुआ। वह निरोध राग-द्वेष-माहृरूप अशुद्ध विभाव परिणामों के अमर्याद लोकमात्र भेदों की सत्ता का मूल में नाश करना है। भावार्थ—शुद्ध स्वरूप का अनुभव उपादेय है ॥८॥

मधेया—जैसे रजमोधी, रज मोधि के दग्ध काढ़े,
पावक कनक काढ़े दाहृत उपल को ।
पंक के गरभ में ज्यों दारिद्ये कनक फल,
नीर करे उज्ज्वल नितारि हारे मल को ॥

दधि के मधेया मधि काढ़े जैसे माखन लो,
राजहंस जैसे दूध पीवे न्यागि जल को ।
तैसे ज्ञानवन्त भेदज्ञान की मर्कति माधि,
बेहे निज संपत्ति उच्छेदे पर दल को ॥८॥

॥ इति षष्ठम अध्याय ॥

सप्तम अध्याय

निजंरा-अधिकार

शार्दूलविक्रीडित

रागाद्यास्त्रवरोधतो निजधुरान्धृत्वा परः संवरः
कर्मणांमि समस्तमेव भरतो दूराग्निरुन्धन् स्थितः ।
प्राग्बद्धं तु तदेव दग्धमधुना व्याजृम्भते निजंरा
ज्ञानज्योतिरपावृतं न हि यतो रागादिभिर्मूच्छति ॥१॥

अब हमके आगे निजंरा अर्थात् पूर्व बन्ध हुआ कर्म का अकर्मरूप परिणाम कैसे प्रगट होता है, यह कहेंगे ।

भावाथ— निजंरा का स्वरूप जंसा है बंसा कहते हैं । सम्यक्त्व होने से पहले मिथ्यात्व और राग-द्वेष परिणामों के कारण जो ज्ञानावरणादि कर्म बांध थे उनको सवर पूर्वक निजंरा जलाना है । निजंरा वह है जिसका संवर अग्रसर है । भावाथ—सवरपूर्वक होने वाला निजंरा ही निजंरा है । जो उदय देकर कर्म की निजंरा सभी जीवों के होती है वह निजंरा नहीं है ॥ वह सवर रागादि आस्रव भावों का निराधार के तथा अपने एक संवररूप पक्ष को ही धारण करता हुआ नाना प्रकार के जिन ज्ञानावरणादि, दशाना-वरणादि कर्मों का अपने मोह के बग अखण्ड धारा प्रवाहरूप पुद्गल का आस्रव हो रहा था, उनको आने नहीं देता । सवर पूर्वक निजंरा से इसलिये काम होता है कि उसके होने पर जीव का शुद्ध स्वरूप निरावरण होता है और वह रागादि अशुद्ध परिणामों के द्वारा अपने स्वरूप को छोड़ कर रागादिरूप नहीं होता ॥१॥

होहा—बरणी संवर की दशा, यथायुक्ति परमाणु ।

मुक्ति बितरणी निजंरा, मुनो भविक बरि काम ॥

जो संवर पद पाइ अनंते, सो पूरवहुन कर्म निकडे ।

जो अफंव ह्वं बहुरि न फंडे, सो निजंरा बनारमि बंडे ॥१॥

अनुष्टुप्

तज्ज्ञानम्येव मामर्थ्यं विरागस्येव वा किल ।

यत्कोऽपि कर्म्मभिः कर्म्म भुंजानोऽपि न बध्यते ॥२॥

ऐसी शुद्ध स्वरूप के अनुभव में कौन भी मामर्थ्य है जिसमें रागादि अशुद्धपना छटना है । वह ऐसी मामर्थ्य है कि पूर्व के बंध हुए जानावरणादि कर्मों के उदय में (प्राप्त) हुए शरीर, मन, वचन, इन्द्रिय मुख-दुखरूप नाना प्रकार की मामर्थों को यद्यपि कोई सम्यग्दृष्टि जीव भोगता है तथापि जाना-वरणादि कर्मों को नहीं बांधता है । जैसे कोई वैद्य प्रत्यक्ष ही विष को पीता है तो भी नहीं मरता है क्योंकि वह गुण को जानता है इसलिए अनेक यत्न भी जानता है और विष को प्राणघातक शक्ति दूर कर देता है । वही विष ओर कोई व्यक्ति खाय तो तत्काल मर जाए परन्तु उसी में बंध नहीं मरता । जानने की ऐसी मामर्थ्य है । या जैसे कोई शूद्र मर्दिरा पीता है लेकिन परिणामों में दुश्चिन्ता है और मर्दिरा पीने में रुचि नहीं है ऐसा व्यक्ति मनवाना नहीं होता है । जेमा था वैसा हो रहता है । मद्य तो ऐसा है कि अन्य कोई पीने तो तत्काल मनवाना हो जाए । परन्तु यदि कोई उसे पीकर भी मनवाना न हुआ तो वह अरुचि परिणाम का गुण जानना चाहिए । उसी प्रकार कोई सम्यग्दृष्टि जीव नाना प्रकार सामर्थों को भोगता है, मुख-दुख को जानता है परन्तु अपने ज्ञान में शुद्ध स्वरूप आत्मा का अनुभव होने में ऐसा अनुभवन करता है कि ऐसी सामर्थों कर्म का स्वरूप है तथा जीव के लिए दुःखमय है, जीव का स्वरूप नहीं है उपाधि है, ऐसे जीव को कर्म का बन्ध नहीं होता है । सामर्थों तो वहां है जिसके भोगने में मिथ्यादृष्टि जीव को मात्र कर्म का बन्ध ही होता है । यदि जीव को कर्म बन्ध न हों तो जानना कि यह उसके ज्ञान की सामर्थ्य है । या यों कहो कि सम्यग्दृष्टि जीव यद्यपि नाना प्रकार के कर्मों के उदय का फल भोगता है परन्तु अन्तस् में शुद्ध स्वरूप की ही अनुभवन करता है इसलिए कर्मों के फल में उसको रति या रुचि नहीं उपजती, उनको उपाधि जानता है—दुःख जानता है इसलिए उनके प्रति अत्यन्त रुद्धा है । ऐसे जीव को कर्मों का बन्ध नहीं होता है । वह स्वै परिणामों को मामर्थ्य है । इस प्रकार यह अर्थ ठहरा कि सम्यग्दृष्टि जीव

शरीर तथा इन्द्रियों के विषयों के भोगों को निर्जंग ही ग्रहणता है और निर्जंग ही होता है । जिसमें आगामा कर्म तो नहीं बधने और पिछले कर्म उदय में आकर फल देकर समस्त निर्जंग का प्राप्त हो जाने है । इसलिए सम्यग्दृष्टि जीव के भाग निर्जंग के कारण है ॥२॥

दोह—महिमा सम्यक ज्ञान की, श्रुत विराग बल जोय ।

क्रिया करत फल भुंजते, कर्म बन्ध ना होय ॥

सर्वथा जैसे भूप कौतुक स्वरूप करे तोय कर्म,

कौतुकि कहावे तामो कीन कहे रंक हे ।

जैसे द्यभिचारिणी विचारे द्यभिचार वाको,

जारही मां प्रेम भरनार सों चित्त बंक हे ॥

जैसे धाई बालक चुंघाई करे लालपाल,

जाने ताहि शरीर को जदपि बाके शंक हे ।

जैसे ज्ञानधन नाना भाति करतूति ठाने,

किरिया को भिन्न माने याते निकसंक हे ॥२॥

रथोद्धता

नाश्रुते विषयसेवनेऽपि यत् स्वं फलं विषयसेवनस्य ना ।

ज्ञानवर्भवविरागताबलात्सेवकोऽपि तदसावसेवकः ॥३॥

इस प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव कर्म के उदय में प्राप्त शरीरादि पञ्चेन्द्रिय विषय सामग्री को भोगता है तथापि नहीं भोगता है । क्योंकि सम्यग्दृष्टि जीव पञ्चेन्द्रिय सम्बन्धी विषयों का गहन ना करता है परन्तु उनके सेवन का फल जो ज्ञानावरणादि का कर्मबन्ध है उसको नहीं पाता है । ऐसी उसके शुद्ध स्वरूप के अनुभव की महिमा है । विषयों का मुख कर्म के उदय में होता है, जोव का स्वरूप नहीं है इसलिए उसका विषयों के मुख से रतिभाव पैदा नहीं होता ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि जीव जो भाग भोगता है वह भी निर्जंग का निमित्त है ॥३॥

सोरठा—पूर्व उदं सम्बन्ध, विषय भोग बे समकित्ती ।

करे न नूनन बंध, महिमा ज्ञान विराग की ॥

मंदाक्रांता

सम्यग्दृष्टेर्भवति नियतं ज्ञानवराग्यशक्तिः

स्वं वस्तुत्वं कल्पितुमयं स्वान्यरूपाप्तिमुक्त्या ।

यस्माज् ज्ञान्वा व्यनिकरमिदं तत्त्वतः स्वं परं च

स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात्सर्वतो रागयोगात् ॥४॥

जिम सम्यग्दृष्टि जीव के मिथ्यात्व कर्म का उपशम हुआ है, उसका शुद्ध सम्यक्त्व भावरूप परिणाम है, उसके शुद्ध स्वरूप का अनुभवरूप में जानपना होता है तथा द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म तथा ज्ञेयरूप जितने भी परद्रव्य है उन सबका सब प्रकार से त्याग होता है—ऐसी दोनों शक्तियाँ उसमें अवश्य ही सर्वथा होती है, क्योंकि सम्यग्दृष्टि जीव जहाँ सहज ही शुद्ध स्वरूप के अनुभवरूप होता है वहाँ पुद्गल द्रव्य की उपाधि से उपजी जितनी भी रागादि अशुद्ध परिणति है उन सबसे सब प्रकार रहित भी होता है।

भावाय—ऐसे लक्षण सम्यग्दृष्टि जीव के अवश्य होते हैं और ऐसे लक्षण होने में वैराग्यगुण भी अवश्य होता है। सम्यग्दृष्टि जीव कहने के लिए नहीं बल्कि यह अनुभवरूप में जानता है कि शुद्ध चतन्यमात्र ही मेरा स्वरूप है और द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म का विस्तार तो पराए पुद्गल द्रव्य का है। यही उसकी ज्ञानशक्ति है। इस प्रकार वह अपने शुद्ध स्वरूप का निरन्तर अभ्यास करता है और निजस्वरूप की प्राप्ति के निमित्त अपने शुद्ध स्वरूप का ग्रहण करता है तथा परद्रव्य का सर्वथा त्याग करता है ॥४॥

संबंधा—सम्यक्बन्ध महा उर प्रन्तर, ज्ञान विराग उभं गुण धारे।

जामु प्रभाव लखे निज लक्षण, जीव प्रजीव दशा निरवारे।

आत्म को अनुभौ करि स्थिर, आप तरे प्ररु प्रीरनि तारे।

साधि स्वद्रव्य लहे शिव समं मो, कर्म उपाधि व्यथा बमि डारे ॥४॥

मन्दाक्रांता

सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं जातु बन्धो न मेस्या-

द्विद्युस्तानोत्पुलकवदना रागिणोप्याचरन्तु।

शालम्बन्तां समितिपरतां ते यतोऽद्यापि पापा

आत्मानात्मावगमविरहात्सन्ति सम्यक्त्वरिक्ताः ॥५॥

यहाँ यह कहा है कि सम्यग्दृष्टि जीव के विषय भोगते हुए भी कर्म का बन्ध नहीं है क्योंकि सम्यग्दृष्टि का परिणाम अति सूझा है। इसलिए भोग ऐसे लगते हैं कि जैसे किसी रोग का उपसर्ग हो रहा हो इसी कारण कर्म का बन्ध नहीं है। और जो मिथ्यादृष्टि जीव पंचेन्द्रिय के विषयों का सुख

भोगते है वे परिणामो मे चिकने है । मिथ्यात्व भाव का ऐसा ही परिणाम होता है इसमें किमो का चारा नहीं है । वे जीव जो ऐसा मानते है कि हम भी सम्यग्दृष्टि जैसे है और हमें भी विषय का मुख भोगते हुए कर्म का बन्ध नहीं है, तो वे जीव धोखे में पड़े है । मिथ्यादृष्टि जीवराशि शूद्रात्मस्वरूप के अनुभव से शून्य है और शूद्र अनेक्य वस्तु तथा द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म के हेयोपादेयता और उनके भिन्नरूप का जानना न होने से शरीर व पंचद्रिय के भोगों-मुखों में अवश्य रजक है, कोई उपाय भी करे तो अनन्त-काल तक पापमय है, ज्ञानावरणादि कर्मों का बन्ध करने है, महानिघ है ।

भावायं—मिथ्यादृष्टि जीव के शूद्र वस्तु के अनुभव का शक्ति नहीं होती ऐसा नियम है इसलिए मिथ्यादृष्टि जीव कर्म के उदय को ही अपना (स्वरूप) जानकर अनुभवन करता है । वह मात्र पर्याय में अत्यन्त रत है इसलिए मिथ्यादृष्टि सर्वथा रागी होता है और रागी होने में कर्मबन्ध का करता है । वह जो अपने आपको स्वयं ही सम्यग्दृष्टि कह कर मानता है कि अनेक प्रकार के विषय मुखों को भोगते हुए भी हमें तो कर्म का बन्ध नहीं है—ऐसा जीव यह मानता है तो मानो तथापि कर्म बन्ध तो है । वह मुंह ऊंचा करके गाल फुलाकर कहे कि मैं सम्यग्दृष्टि हूँ या मोन रह कर अथवा थोड़ा बोलकर या अपने आपको हीन दिखाकर, मयानेपन में, सावधानी से ऐसा दिखाएँ यह सब तो उसका प्रकृति है, स्वभाव है । परन्तु रागी होते हुए तो मिथ्यादृष्टि ही है । कर्मों का बन्ध करता है । भावायं—जो जीव पर्याय-मात्र में रत है वे मिथ्यादृष्टि है । यह उनकी प्रकृति का स्वभाव है कि हम सम्यग्दृष्टि है, हमको कर्मों का बन्ध नहीं होना । कोई तो मुह से बोल कर गरजता है, कोई स्वभावतः मोन रहता है, कोई बोलता है । सो यह सब प्रकृति का स्वभाव है । इसमें परमायं तो कुछ भी नहीं है । जितने काल तक जीव पर्याय में अपनेपन का अनुभव करता है उनसे काल तक मिथ्यादृष्टि है, कर्मों का बन्ध करता है ॥५॥

संबंधा—जो नर सम्यक्वन्त कहावन,
सम्यक्ज्ञान कला नहीं जागी ।
आत्म संग अबन्ध विचारन,
आरत संग कहे हम न्यायी ॥

मेव धरे मुनिराज पटंतर,
अंतर मोह महानल दागी ।

शून्य हिंसे कर्तृनि करे परि,
मो मठ जीव न होय विरागो ॥

चोपाई जो बिन ज्ञान किया अरुगाहे । जो बिन किया मोक्ष पद चाहे ॥
जो बिन मोक्ष कहे से मुक्तिया । सो अज्ञान मूढ़न में मुक्तिया ॥

मंदाक्रांता

आसंमारात्प्रतिपदममो रागिगो नित्यमन्ताः

मुप्ता यस्मिन्नपदमपदं तद्विबुध्यध्वमन्धाः

एतंतेतः पदमिदमिदं यत्र चैतन्यधातुः

शुद्धः शुद्धः स्वरसमरतः स्थायिभावत्वमेति ॥६॥

हे शुद्ध स्वरूप के अनुभव से शून्य जीवराशि ! यह पक्का जान लो कि कर्म के उदय में होने वाला चार गतिरूप पर्याय तथा रागादि अशुद्ध परिणाम तथा इन्द्रिय विषयजनित मुख्य-दुःख इत्यादि कुछ भी सर्वथा जीव स्वरूप नहीं है, नहीं है । ये जो कुछ भी है सब कर्म के मयोंग की उपाधि है । यह ऐसा मायाजाल है कि कर्म के उदय जनित अशुद्ध पर्यायों में प्रत्यक्षरूप में रंजायमान होने वाले जीव अनादिकाल से लेकर उसीरूप अपने आप को अनुभव कर रहे हैं ।

भावार्थ—अनादिकाल से लेकर ऐसा स्वाद सर्वथा मिथ्यादृष्टि जीव आस्वादन कर रहा है कि मैं देव हूँ, मनुष्य हूँ, सुखी हूँ, दुःखी हूँ । इस प्रकार पर्याय मात्र को अपने रूप अनुभव कर रहा है । परन्तु यह सब जीव राशि जैसा अनुभव कर रहा है सो सब झूठा है, जीव का तो स्वरूप नहीं है । वह सब जीव राशि जैसी भी पर्याय लेता है उस ही रूप में ऐसी मतवाली हो रही है कि किसी भी समय किसी भी उपाय में उसका मतवालापन नहीं उतरता । आचार्य शुद्ध चैतन्य स्वरूप को दिखा कर कहते हैं—जो तूने पर्याय मात्र धारण की है, स्वयं उसी मार्ग पर मत जा । क्योंकि वह तेरा मार्ग नहीं है, नहीं है । इस मार्ग पर आ, अरे आ, क्योंकि तेरा मार्ग यहाँ है, यहाँ है, जहाँ चेतनामात्र वस्तु का स्वरूप अत्यन्त शुद्ध, सर्वथा प्रकार सर्व उपाधियों से रहित है । मात्र कहने के लिए ही नहीं, चेतन स्वरूप तो वास्तव में सत्य स्वरूप वस्तु है । इसलिए नित्य है—शाश्वत है । भावार्थ—जिस पर्याय को मिथ्यादृष्टि जीव अपने रूप जानता है वह सब विनाशवान है

इसीलिए जीव का स्वरूप नहीं है। चेतन मात्र अविनाशी है इसीलिए वही जीव का स्वरूप है ॥६॥

मन्त्रेश - (१) काया चित्रशाला में करम परजंक भारी,
माया की मकारी सेज चादर कलपना।
ज्ञान करं चेतन प्रचेतनता नींद लिए,
मोह की मगोर यह लोचन को डपना ॥

उबं बन जोर यह इबास को शबब घोर,
त्रियं मुलकारी जाकि होर यह सपना ॥
ऐसे मूढ़ दशा में मगन रहे तिरुं काल,
धावे भ्रमजाल में न पावे रूप अपना ॥

मन्त्रेश - चित्रशाला न्यागी, परजंक न्यागी, सेज न्यारि,
चादर भी न्यागी यहां भूटी मेगी थपना।
अनोन प्रवस्था में निद्रा शक्ति कोउ पैन,
विद्यमान पलक न यामें प्रब छपना ॥

इबाम प्रीमपन दोउ निद्रा की प्रसंग बूभे,
सूभे सब भंग लखि आतम दरपना।
न्यागि भयो चेतन प्रचेतनता भाव छोड़ि,
भाने हट्टि खोलि के संभाले रूप अपना ॥

दोहा - इह विधि जे जागे पुरुष, ते शिवरूप सबीव।

जे मोर्वहि मंतर में, ते जगवासी जीव ॥६॥

अनुष्टुप्

एकमेव हि तत्स्वाद्यं विपदामपदं पदम्।

अपदान्येव भासन्ते पदान्यन्यानि यत्पुरः ॥७॥

यह निरन्तर अनुभव करना है कि समस्त भेद-विकल्पों से रहित निर्विकल्पवस्तुमात्र, समस्त चतुर्गति संबंधी नाना प्रकार के दुखों के अभाव के लक्षण में युक्त, शुद्ध चैतन्यमात्र वस्तु निश्चय में मोक्ष का कारण है।

भावार्थ—आत्मा मुख स्वरूप है, माना-असाता कम के उदय के मयोग में होने वाले जो मुख-दुःख है वे जीव के स्वरूप नहीं हैं, कर्म की उपाधियां हैं। शुद्ध स्वरूप का ऐसा अनुभवरूप स्वाद आने पर

जीव प्रत्यक्षरूप में जानता है कि चार मतियों की पर्यायें, राग-द्वेष-मोह-मुख-दुःख रूप इत्यादि जिनमें भी अवस्था भेद है वे कोई भी जीव का अपना स्वरूप नहीं हैं, उपाधिरूप हैं, विनश्यत हैं और दुःखरूप हैं। भावार्थ—शुद्ध चिद्रूप उपादेय है, अन्य समस्त हेय ॥३॥

दोश—जो पद भव-रद भव हरे, सो पद सेउ अनूप ।

जिहि पद परमन और पद, लगे आपदा रूप ॥७॥

शार्दूलविक्रीडित

एकजायकभात्रनिभंरमहाम्बादं समामादयन्
स्वाहं द्वन्दमयं विधातुमगहः स्वां वस्तुर्वृत्तिं विदन् ।

आत्मात्मानुभवानुभावविवक्षो भ्रश्यद्विशेषोदयं
सामान्यं कलयत्कलेय सकलं ज्ञानं नयत्येकतां ॥८॥

वस्तुरूप में चेतन द्रव्य ऐसा है कि मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनपर्ययज्ञान, केवलज्ञान आदि पर्यायों में जो ज्ञान का जितना भी अनेक विकल्परूप परिणमन है उसको निविकल्परूप में अनुभवन करता है।

भावार्थ—जैसे उष्णता मात्र अग्नि है परन्तु जलने वाली वस्तु को जलाते समय उसी के आकार में परिणमन करता है। इसलिए लोगों को ऐसा ख्याल उपजता है कि जैसे काठ की आग, छपर की आग, तृण की आग इत्यादि। सो ऐसा सब विकल्प झूठा है। वस्तुरूप में आग का विचार करें तो उष्णतामात्र आग है। उसी में एकरूप है। उसी प्रकार ज्ञानचेतना तो प्रकाशमात्र है। समस्त ज्ञेय वस्तुओं को जानने का उसका स्वभाव है। इसलिए समस्त ज्ञेय वस्तुओं को जानता है और जानने हुए ज्ञेयाकार परिणमन करता है। इस प्रकार जानी जायी को ऐसा बुद्धि उपजती है कि मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनपर्ययज्ञान, केवलज्ञान आदि ज्ञान के भेद सब झूठ विकल्प है। ज्ञेय वस्तु की उपाधि में मति-श्रुत-अवधि-मन-पर्यय-केवल ऐसे विकल्प उपजाने हैं क्योंकि ज्ञेयवस्तु नाना प्रकार की है। जैसे ज्ञेय का जानना होता है, ज्ञान वैसा ही नाम पाना है। वस्तु स्वरूप का विचार करें तो वह ज्ञान मात्र है। अन्य नाम धरने सब झूठे हैं ऐसा अनुभव शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। ऐसा अनुभवशाल आत्मा - निविकल्प चेतनद्रव्य में अत्यन्त मग्न है, अनाकुलित मुख का आस्वादन करती है, कर्म के संयोग से हुए विकल्परूप-आकुलतारूप इन्द्रियों के विषय जनित

सुखों को अज्ञानों मुख मानता है परन्तु जानोजीव जो दुःखरूप है ऐसे सुखों को अंगीकार करने में असमर्थ है। भावार्थ—जानोजीव विषय-कषाय को दुःखरूप जानता है। अपने द्रव्य संबंधी आत्मा के शुद्ध स्वरूप में परिणमन करता रहता है, चेदन द्रव्य के अनुभव अर्थात् स्वाद की महिमा में चर्या कर रहा है, जान को नाना प्रकार पर्यायों को भेटने वाला है तथा निर्भेद सत्तामात्र वस्तु का ही अनुभव करता रहता है ॥८॥

संबंधा—पंडित विवेक लहि एकता की टेक गहि,

दुहुज अवस्था की अनेकता हरतु है।

मति श्रुति अत्रि इत्यादि विकल्प भेटि,

निर विकल्प ज्ञान मनमें धरतु है ॥

इन्द्रिय जनित मुख दुःखमों विमुख हूँ के,

परम के रूप हूँ करम निर्जरतु है।

महज गमधि साधि त्यागी परकी उपाधि,

आत्म आराधि परमात्म करतु है ॥९॥

शार्दूलविक्रीडित

अच्छाच्छाः स्वयमुच्छलन्ति यदिमाः संवेदनव्यक्तयो

निष्पीताखिलभावमण्डलरसप्राग्भारमत्ता इव ।

यस्यामिन्नरसः स एष भगवानेकोऽप्यनेकीभवन्

वल्गत्युत्कलिकाभिरद्भुतनिधिश्चैतन्यरत्नाकरः ॥१॥

यह जिस जीव द्रव्य का वर्णन है वह महासमुद्र के समान है।

भावार्थ—जीवद्रव्य को समुद्र को उपमा देने से यह कहा है कि द्रव्याधिकतय से वह एक है। पर्यायाधिकतय से अनेक है। जैसे समुद्र एक है परन्तु तरंगावलि के विचार में अनेक है। समुद्र में अनेक तरंगावलियों की भांति जीव में एक ज्ञानगुण मतिज्ञान-श्रुतज्ञान इत्यादि रूपों के अनेक भेदों में अपनी ही शक्ति से अनादि से परिणमन करता है। जितनी भी पर्यायें हैं उनकी भिन्न सत्ता नहीं है बल्कि वह सब एक ही सत्व है। यद्यपि उसमें ज्ञान-दर्शन-मोक्ष-वीर्य इत्यादि अनेक गुण विराजमान हैं तो भी सत्तारूप से एक है। अंशों के विचार में अनेक है। अनन्तकाल से चारों गतियों में फिरते-फिरते भी जो मुख नहीं पाया, ऐसे अनन्त सुख का निधान है। जिस जीव के प्रत्यक्षरूप से संवेदन ज्ञान है, मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान,

मन पर्ययज्ञान, केवलज्ञान इत्यादि उसके सहज ही पर्यायरूप अंशभेद हैं। इसलिए वे अवश्य प्रगट होते हैं। भावार्थ अगर कोई आशंका करे कि ज्ञान तो ज्ञान मात्र है उसके ये मतिज्ञान आदि पांच भेद क्यों हैं ? उसका समाधान है कि—ये ज्ञान की पर्यायें हैं इसमें विरोधी वान तो कोई नहीं है। वस्तु सहज ही ऐसी है। पर्याय मात्र के विचार में मतिज्ञान आदि पांच भेद ऐसे ही हैं। परन्तु वस्तुमात्र का अनुभव ही तो वह ज्ञान मात्र है और जितने भी विकल्प हैं सब झूठे हैं। इस प्रकार विकल्प कोई वस्तु नहीं है, वस्तु तो ज्ञान मात्र है। वह निमल में निमल है। भावार्थ अगर कोई यह माने कि जितनी ज्ञान की पर्यायें हैं वे सब अशुद्ध रूप हैं सो ऐसा तो नहीं है। इसलिए जैसा ज्ञान शुद्ध है, वैसे ही ज्ञान की पर्याय वस्तु का स्वरूप है इसलिए शुद्ध स्वरूप है। परन्तु एक पर्याय-विशेष को अवधारण करते हुए विकल्प उपजता है और अनुभव निविकल्प है। इसलिए वस्तुमात्र का अनुभवन करते हुए समस्त पर्याय भी ज्ञान मात्र है। इसलिए ज्ञानमात्र अनुभव योग्य है। ज्ञान ने समस्त भावमण्डल—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल व आकाश समस्त द्रव्यों की अतीत-अनागत-वर्तमान अनन्त पर्यायों को इस प्रकार ग्रहण किया है कि जैसे कोई किसी रसायनभूत दिव्य औषधि के समूह में सर्वांग मग्न हुआ हो। भावार्थ जैसे कोई किसी परम रसायनभूत दिव्य औषधि को पी ले तो उसके सर्वांग में तरंगावली सी उपजती है। उसी प्रकार समस्त द्रव्यों को जानने में ज्ञान समर्थ है इसलिए उसके सर्वांग में आनन्द तरंगावली गभित है ॥६॥

संबंधा—जाके उर अन्तर निरन्तर अनन्त द्रव्य,

भाव भासि रहे पै स्वभाव न टरत है।

निर्मल सों निर्मल सु जीवन प्रगट जाके,

घट में अघट रस कौतुक करत है ॥

जाने मति, भुति, औषि मनपर्ये, केवलसु,

पंचबा तरंगनि उमंगि उछरत है।

सो है ज्ञान उदधि उदार महिमा अपार,

निराधार एक में अनेकता धरत है ॥६॥

शार्दूलविकीर्णित

ह्रियन्तां स्वयमेव दुष्करत मोक्षोन्मुखः कर्मभिः

ह्रियन्तां च परे महावृत्ततपोभारेण मग्नाश्चिरं।

साक्षान्मोक्ष इहं निरामयपदं संवेदमानं स्वयं

ज्ञानं ज्ञानगुणं वि० । कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते न हि ॥१०॥

जो जीव शुद्ध स्वरूप के अनुभव से भ्रष्ट है, वह जैसा कि पहले कहा है, शुद्ध स्वरूप के अनुभव के अतिरिक्त चाहे हजार उपाय क्यों न करे तो भी समस्तभेदविकल्प से रहित ज्ञानमात्र वस्तु को पाने में निश्चय ही असमर्थ है। प्रत्यक्षरूप में, सर्वथा प्रकार, मोक्ष का स्वरूप जितने भी उपद्रव, बनेश हैं उन सबमें रहित है और स्वयं अपने द्वारा आस्वादन करने योग्य है।

भावार्थ ज्ञानगुण, ज्ञानगुण के द्वारा ही अनुभव करने योग्य है। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य कारण से ज्ञानगुण प्राप्त नहीं है। मिथ्या-दृष्टि जीवराशि के विशुद्ध शुभोपयोगरूप परिणाम है, जैनोक्त मूर्खों का अध्ययन है, जीवादि द्रव्यों के स्वरूप का बारंबार स्मरण करता है, तथा पंचपरमेष्ठी की भक्ति इत्यादि भी करता है। परन्तु वह अनेक क्रियाओं को करके बहुत कायकष्ट करे ता करे परन्तु शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति तो शुद्ध ज्ञान के द्वारा ही सहज होगी। मिथ्यादृष्टि की सभी क्रियाएँ कष्ट साध्य हैं। भावार्थ—जिनकी भी क्रियाएँ हैं सब दुःखात्मक है, शुद्ध स्वरूप के अनुभव की भाँति सुखस्वरूप नहीं है। सकल क्रियाओं का पालन करना परंपरा से मोक्ष का कारण है यह जो भ्रम उपजता है वह झूठा है। मिथ्यादृष्टि जीव ने हिमा, झूठ, चोरी, अब्रह्म (कुशील) तथा परिग्रह में रहित रहकर महा परीषद् । भार सहा, उस आचरण के बहुत बोझ से बहुत काल तक दब-दब के मरा या चूर हुआ, बहुत कष्ट झेने तो भी यह सब करने से उसके कर्मों का क्षय तो नहीं है ॥१०॥

संबंधा—कोई क्रूर कष्ट सहे तपसों शरीर बहे,
घृष्टपान करे अधोमुख हृद के झूले है।
केई महाव्रत गहे क्रिया में मगन रहे,
बहे मुनिभार पें प्यार कैसे भूले है ॥

इत्यादिक जीवनिकों संबंधा मुक्ति नाहि,
फिरं जगमां ह उयों बयार के बबूले हैं।
जिन्ह के हिये में ज्ञान तिन्हहीको निरवारण,
करम के करतार भरम में भूले हैं ॥

बोहा—लीन भयो व्यवहार में, युक्ति न उपजे कोय।

दीन भयो प्रभु पद जये, मुक्ति कहाँ तें होय ॥

प्रभु मुमने पूजा पढ़ो, करो विविध व्यवहार ।

मोक्ष स्वरूपी आत्मा, ज्ञानगम्य निरधार ॥१०॥

द्रुतविलम्बित

पदमिदं ननु कर्मदुरामदं सहजबोधकलासुलभं किल ।

तत इदं निजबोधकलाबलात्कलयितुं यततां सततं जगत् ॥११॥

इमनिष्ट हे नानां लोकों की जीव राशि, अपने शुद्ध ज्ञान को प्रत्यक्ष-रूप में अनुभव करने की सामर्थ्य के बल पर तुम्हें निर्विकल्प शुद्ध ज्ञानमात्र-वस्तु का निरन्तर अभ्यास करने के निमित्त अम्बुण्ड—धारा प्रवाहरूप से यत्न करना है । निश्चय ही वह ज्ञानपद जितनी भी क्रियाएं हैं उनसे अप्राप्य है । जब कि ज्ञान के निरन्तर अनुभव में सहज ही पाया जाता है ।

भावायं शुभ, अशुभरूप जितनी भी क्रियाएं हैं उनका ममत्व छोड़ कर एक शुद्ध स्वरूप का अनुभव ज्ञानपद की प्राप्ति का कारण है ॥११॥

बोहा बहुविधि क्रिया कलापसों, शिष्यपद सहे न कोय ।

ज्ञानकला परकाश ते, सहज मोक्षपद होय ॥

ज्ञानकला घट-घट बसे, योग युक्ति के पार ।

निज-निज कला उदोत करि, मुक्त होइ संसार ॥११॥

उपजाति

अचिन्त्यशक्तिः स्वयमेव देवश्चिन्मात्रचिन्तामणिरेष यस्मात् ।

सर्वार्थसिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण ॥१२॥

सम्यग्दृष्टि जीव यह जानकर निर्विकल्प चिद्रूपवस्तु का निरन्तर अनुभव करता है कि उसमें चतुर्गुण संसार सबधो दुखों का विनाश, अतीन्द्रिय सुखों की प्राप्ति जैम कार्यों का सिद्धि होती है । वह ज्ञानपद ऐसा है कि उसके शुद्ध स्वरूप में अन्य जितने भी विकल्प हैं सब बाहर हैं । विवरण—शुभ-अशुभ त्रियारूप अथवा रागादि त्रिकल्परूप अथवा द्रव्य के भेदों के विचाररूप जो भी अनेक विकल्प हैं उनके सावधानां में प्रतिपालन अथवा आचरण अथवा स्मरण में कौनसी कार्य की सिद्धि है ? कोई कार्यसिद्धि नहीं है केवल भ्रम है । यह निश्चय से जानो कि शुद्ध जीववस्तु अपने में ही शुद्ध ज्ञानमात्र के अनुभवरूप चिन्तामणि रत्न है, इसमें कोई धोखा नहीं है ।

भावायं—जैम किसी पुण्यात्मा जीव के हाथ चिन्तामणि रत्न पड़

जाए, जिसमें उसके सभी मनोरथ पूरे होने हैं तो वह व्यक्ति जोहे, तांवे या चांदी इत्यादि धातुओं का संग्रह नहीं करता। उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव के पास शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप चिन्तामणि रत्न है जिसमें सभी कर्मों का क्षय होना है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। अतीन्द्रिय मुख की प्राप्ति होती है। ऐसा सम्यग्दृष्टि जीव शुभ-अशुभरूप अनेक क्रियाओं के विकल्प का संग्रह नहीं करता जिनमें कोई कार्य सिद्धि नहीं होती। शुद्ध स्वरूप के अनुभवरूपी चिन्तामणि रत्न की महिमा वचन गांचर नहीं है और वह परमपूज्य है ॥१२॥

कुण्डलिका अनुभव चिन्तामणि रत्न, जाके हिय परकाश ।
 सो पुनीत शिवपद लहे, बहे चतुर्गति बास ॥
 दहे चतुर्गति बाम, आस धरि क्रिया न मण्डे ।
 नूतन बंध निगोधि, पूर्वकृत कर्म बिहण्डे ॥
 ताके न गिणु विकार, न गिणु बहु भार, न गिणु भव ।
 जाके हिन्दे माहि रत्न चिन्तामणि अनुभव ॥१२॥

वसंततिलका

इत्थं परिग्रहमपास्य समस्तमेव सामान्यतः स्वपरयोरविवेकहेतुं ।
 अज्ञानमुज्झितमना अधुना विशेषाद्भूयस्तमेव परिहर्तुमयं प्रवृत्तः ॥

जीव का कर्म से एकत्वबुद्धिरूप जो मिथ्यात्व है वह कैसे छूटे, ऐसा जिनका अभिप्राय है उनको ग्रन्थकर्ता यहां से आरम्भ करके कुछ विशेष कहने का उद्यम करेंगे। जितने भी परद्रव्यरूप परिग्रह हैं उनके भिन्न-भिन्न नामों के विवरण सहित छोड़ने अथवा छुड़वाने के लिए अभी तक जो कुछ कहा वह ऐसा है कि जितनी भी पुद्गल सामग्री कर्म की उपाधि से प्राप्त है, परद्रव्य है, सो त्यागने योग्य है। ऐसा कहकर परद्रव्य का त्याग कहा। अर्थात् जितना परद्रव्य है उनना सब त्याज्य है। क्रोध परद्रव्य है इसलिए त्याज्य है, मान परद्रव्य है इसलिए त्याज्य है, इत्यादि। उसी तरह भोजन परद्रव्य है इसलिए त्याज्य है, पानी पीना परद्रव्य है इसलिए त्याज्य है। परद्रव्य परिग्रह शुद्धचिद्रूप-वस्तु और द्रव्यकर्म, भावकर्म तथा नोकर्म के एकस्वरूप संस्कार का कारण है।

भावाथ— मिथ्यादृष्टि जीव की जीव और कर्म में एकत्व बुद्धि है। इसलिए मिथ्यादृष्टि जीव में परद्रव्य का परिग्रह घटित होता है। सम्यक्-

दृष्टि जाँव की भेद वृद्धि है इसलिये परद्रव्य का परिग्रह उस के नहीं घटना । हम विषय का यहाँ से लेकर कथन करेंगे ॥१३॥

सबैया— भ्रान्त स्वभाव परभावकी न शुद्धि ताकों,
जाको मन भगन परिग्रहमें रह्यो ॥
ऐसी अविवेक को निधान परिग्रह राग,
ताको त्याग इहाँली समुच्छेद रूप कह्यो है ॥

अब निज-पर भ्रम दूर करिवेको काज,
बहुरो सुगुरु उपदेशको उमग्यो है ।
परिग्रह अरु परिग्रह को विशेष अंग,
कहिबेको उद्यम उदार लहलह्यो है ॥

बोला— त्याग जोग परवस्तु सब, यह सामान्य विचार ।
विविध वस्तु नाना बिरति, यह विशेष विस्तार ॥१३॥

स्वागता

पूर्वबद्धनिजकर्मविपाकाद् ज्ञानिनो यदि भवत्युपभोगः ।

तद्भवत्वथ च रागवियोगान्नूनमेति न परिग्रहभावम् ॥१४॥

जहाँ से जीव सम्यग्दृष्टि हुआ वहाँ से विषय सामग्री में राग-द्वेष-मोह से रहित हो गया इसलिये सम्यग्दृष्टि जीव के कदाचित् शरीरादि सम्पूर्ण भोग सामग्री हो तो हो और वह उस सामग्री को भोगता भी हो परंतु यह निश्चय है कि वह विषय सामग्री के स्वीकार के अभिप्राय को नहीं प्राप्त होता । कोई प्रश्न करे कि ऐसे वैरागी-सम्यग्दृष्टि जीव के विषय सामग्री होती क्यों है ? उत्तर—सम्यक्त्व उपजने से पहले जीव मिथ्यादृष्टि था, रागी था । उस रागभाव से जो अपने प्रदेशों में ज्ञानावरणादि के रूप में कार्माण वर्गणा का बन्ध किया था उसके पककर उदय में आने से विषय सामग्री होती है ।

भाषार्थ—राग-द्वेष-मोह के परिणामों के मिट जाने पर द्रव्यरूप-बाहरी सामग्री भाग बंध का कारण नहीं है, वह तो पहले से बंधे हुए कर्मों की निजंरा है ॥१४॥

बीपाई पूरव करम उई रस भुंजे । ज्ञान भगन मनता न प्रयुंजे ॥

मनमें उदासीनता लहिये । यों कुछ परिग्रहबंत न कहिये ॥१४॥

स्वागता

वेद्यवेदकविभावचलवादेद्यते न खलु कांक्षितमेव ।

तेन कांक्षति न किञ्चन विद्वान् सर्वतोऽप्यतिविरक्तमुपैति ॥१५॥

इस प्रकार कर्म के उदय से जो नाना प्रकार की सामग्री मिलती है सम्यग्दृष्टि जीव उसकी किंचित् आकांक्षा नहीं करता । कर्म की सामग्री में से कोई सामग्री जीव के लिए सुख का कारण है, ऐसा नहीं मानता है । सभी सामग्री दुःख का कारण है, ऐसा मानता है । सम्यग्दृष्टि जीव सभी कर्मजनित सामग्रियों का मन-वचन-काय की त्रि-शुद्धि के द्वारा, सर्वथा त्यागरूप परिणामन करता है क्योंकि, यह निश्चय है कि जिसकी आकांक्षा करे वह मिलता नहीं । जिस वस्तु या सामग्री की वाछा की जाए और वाछारूप जीव के अशुद्ध परिणाम दोनों ही अशुद्ध, विनश्वर और कर्मजनित हैं । क्षण-क्षण में और से और हान्ते रहते हैं । चिन्तना कुछ है, होता कुछ और है ।

भावार्थ—अशुद्ध रागादि परिणाम और विषय सामग्री दोनों ही समय-समय पर नष्ट हान्ते हैं इसलिए जीव का स्वरूप नहीं है । इसलिए सम्यग्दृष्टि जीव के ऐसे भाव का सर्वथा त्याग है । इस प्रकार सम्यग्दृष्टि के बन्ध नहीं है, निजंरा है ॥१५॥

सबंया—जे जे मनवांछित विलास भोग जगत में,

ते ते बिनासीक सब राखे न रहत हैं ।

और जे जे भोग अभिलाष बिल परिराम,

ते ते बिनासीक धाररूप ह्वं बहत हैं ॥

एकता न बुहों माहि ताते वांछा फरे नाहि,

ऐसे भ्रम कारिजको मूरख चहत है ।

सतत रहे सचेत परसों न करे हेत,

यातें ज्ञानबंत को अवच्छक कहत हैं ॥१५॥

स्वागता

ज्ञानिनो न हि परिग्रहभावं कर्मरागरसरिक्तयति ।

रङ्गयुक्तिरकषायितवस्त्रे स्वीकृतं हि बहिर्लुठतीह ॥१६॥

सम्यग्दृष्टि जीव के जितनी भी विषय सामग्री अथवा उसको भोगने की क्रिया है, उनका ममतारूप स्वीकारपना निश्चय से नहीं है । कर्म की सामग्री को अपना जानने से जो उसमें रंजने के (सुख पाने के) परिणाम

होते हैं उनके रंग में सम्यग्दृष्टि जीव रीता है। इसका दृष्टान्त इस प्रकार है—जैसे यह मार्ग लोक में प्रकट है कि जिस कपड़े में फिटकरी की लोद नहीं लगी है उसमें मर्जोठ के रंग की इक्ट्टा बर लेने पर अथवा उसका सयोग करने में भी उस पर लाल रंग नहीं चढ़ता, बाहर ही बाहर फिरता रहता है।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि जीव के पंचेन्द्रिय विषय सामग्री है और उसको वह भोगना भी है परन्तु उसके अंतरंग में राग-द्वेष-मोह भाव नहीं है इस-लिए कर्म का बन्ध नहीं होना, निर्जरा होना है ॥१६॥

संबंधा—जैसे फिटकरी लोद टरुके की पुट बिना,

स्वेत वस्त्र डारिये मर्जोठ रंग नीर में।

भोग्या रहे चिरकाल मदथा न होइ लाल,

मेहे नहि अन्तर मफेदी रहे चीर में ॥

तैसे समकितवन्त रागद्वेष मोह बिन,

रहे निशि वासर परिग्रह की भीर में।

पूरब करम हरे नूनन न बन्ध करे,

जाखे न जगत मुख राखे न शरीर में ॥१६॥

स्वागता

ज्ञानवान् स्वरसतोऽपि यतः स्यात्सर्वरागरसवर्जनशीलः ।

लिप्यते सकलकर्मभिरेषः कर्ममध्यपतितोऽपि । तो न ॥१७॥

इस प्रकार जो जीव शुद्ध स्वरूप के अनुभवशील है उनका विभाव परिणमन भिन्न कर द्रव्य का शुद्धतारूप परिणमन हुआ है। इसलिए समस्त राग-द्वेष-मोहरूप परिणामों के अनादिकाल के सम्कारों में उनका स्वभाव रहित हो गया है। इस कारण में यद्यपि सम्यग्दृष्टि जीव कर्म के उदय में प्राप्त होने वाली अनेक प्रकार की भोग सामग्री (पंचेन्द्रियों के द्वारा भोगी जाने वाली सामग्री) का भोग करता है, सुख-दुख पाता है, तो भी आठों ही प्रकार के ज्ञानावरणादि कर्मों को नहीं बांधता है।

भावार्थ—चूँकि अंतरंग चिकना नहीं है, इसलिए बंध नहीं होता, निर्जरा होती है ॥१७॥

संबंधा—जैसे काहू बैशको बसंया बनचन नर,

जंगल में जाई मधु छत्ता को गहन है।

बाको लपटाय चहुं ओर मधुनभिका पे,

कंबल की ओढ सों अडकित रहत है ॥

तैसे समकितो जीव सत्ताको स्वरूप साधे,
उबंकी उपासी को समाधिमी कहत है ।
पहिरे सहज को सनाह मन में उच्छ्वाह,
ठाने सुख राह उदबेग न रहत है ॥

बोहा—ज्ञानी ज्ञान भगन रहे, राग,दिक मल खोय ।

चित्त उदास करनी करे, कर्मबन्ध नहि होय ॥

मोह महातम मल हरे, धरे मुमनि परकाय ।

मुक्ति पंथ परगट करे, दीपक ज्ञान विलास ॥१७॥

शार्दूलविक्रीडित

यादृक् तादृगिहास्ति तस्य वशतो यस्य स्वभावो हि यः

कर्तुं नैव कथंचनापि हि परैरन्यादृशः शक्यते ।

अज्ञानं न कदाचनापि हि भवेत् ज्ञानं भवेत्सन्ततम्

ज्ञानिन् भुङ्क्ष्व परापराधजनितो नास्तीह बन्धस्तव ॥१८॥

यहां कोई प्रश्न करे कि कोई सम्यग्दृष्टि जीव परिणामों से तो शुद्ध है, परन्तु पंचेन्द्रिय के विषयों को भोग रहा है, सो भोगते हुए उसके कर्म का बन्ध है कि नहीं है ? इसका समाधान है कि उसके कर्म का बन्ध नहीं है । वह सम्यग्दृष्टि जीव कर्म के उदय में जो भोग सामग्री उपलब्ध हुई है उसको भोगता है तो भी उसके ज्ञानावरणादि कर्मों का आगमन नहीं है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि जीव के विषय सामग्री का भोग करते हुए भी बन्ध नहीं होता, निर्जरा होती है । क्योंकि सम्यग्दृष्टि जीव सर्वथा अवश्य ही परिणामों में शुद्ध होता है । ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है । परिणामों की शुद्धता रहते हुए बाहरी भोगसामग्री से बन्ध नहीं किया जा सकता । कोई कहें कि जब सम्यग्दृष्टि जीव भोग भोगता है तो भोग भोगते हुए अशुद्ध परिणाम होते हैं तो वहां रागरूप परिणामों के होने पर बन्ध तो होता ही होगा ? सो ऐसा नहीं है—वस्तु का स्वरूप तो यों है कि शुद्ध ज्ञान होने पर भोग सामग्री के करने से अशुद्धरूप किया नहीं जा सकता । कितनी ही भोग सामग्री भोगे, शुद्ध ज्ञान तो अपने निज स्वरूप अर्थात् शुद्ध-ज्ञान स्वरूप ही रहता है, यह वस्तु का सहज स्वरूप है । जो आत्म द्रव्य शुद्ध स्वभावरूप परिणाम है वह अनेक प्रकार की अतीत-अनागत-वर्तमान

काल में सबधित भाग सामग्र्य का भोगने हुए भी विभावस्वरूप अर्थात् अशुद्ध रागादिरूप नहीं होता। जीव द्रव्य ने शाश्वतरूप में शुद्ध स्वरूप परिणमन किया है वह माया जाल की तरह क्षण में विनश्यत नहीं है। अब दृष्टान्त में वस्तु के स्वरूप का मिट्टा करने है। जिस वस्तु का जो भी स्वभाव है, जैसा भी स्वभाव है वह अनादि-निधन है। जैसे शस्त्र का ज्वेत स्वभाव है तो वह ज्वेत ही होता है। उसी प्रकार मम्यदृष्टि का शुद्ध परिणाम है तो शुद्ध ही है। वस्तु के स्वभाव का और (भिन्न) कर देने को अन्य किसी भी वस्तु में किसी भी प्रकार सामर्थ्य नहीं है। भावाय - स्वभाव में शस्त्र ज्वेत है। वह काली मिट्टी खाता है या पीली मिट्टी खाता है, नाना वर्ण की मिट्टी खाता है परन्तु शस्त्र वह मिट्टी खाकर मिट्टी के रंग का नहीं हो जाता, अपने ज्वेतरूप में ही रहता है। वस्तु का ऐसा ही महज स्वस्वरूप है। उसी प्रकार मम्यक्-दृष्टि जीव के स्वभाव में राग-द्वेष-मोह गर्हित शुद्ध परिणाम है। ऐसा जीव यद्यपि नाना प्रकार की अनेक भाग सामग्र्य भोगता है तो भी उसका अपना अशुद्ध परिणाम रूप परिणमन नहीं होता। यही वस्तु का स्वभाव है। इस प्रकार मम्यदृष्टि जीव के कर्मों का बन्ध नहीं है, निजंग है ॥१८॥

संश्लेष—जामें धूमको न नेश वान को न परबेश,

करम पतंगनि को नाश करे पल में।

दशाको न भोग न मनेहको संयोग जामें,

मोह अन्धकार को वियोग जाके पल में ॥

जामें न तनाई नहि राग रकनाई रख,

नह नहे समता समाधि जोग जल में।

ऐसे ज्ञान दीप की मिल्क जगो अभंगरूप,

निराधार फुरी पं दुरी है पुद्गल में ॥

जैसे ओ दरब नामें तैमा ही स्वभाव सधे,

कोउ द्रव्य काहूको स्वभाव न गहत है।

जैसे शंख उज्जल बिबिध बरगं माटी भछे,

माटीमा न होसे नित उज्जल रहत है ॥

तैसे ज्ञानवस्तु नाना भोग परिग्रह जोग,

करत बिलास न अज्ञानता बहत है।

ज्ञानकला झूनी होय ह्व दशा झूनी होय,

ऊनी होय भव चलि बनारसी कहत है ॥१८॥

शार्दूलविक्रीडित

ज्ञानिन् कर्म न जातु कर्तुमुचितं किञ्चित्तथाप्युच्यते

भुञ्जे हस्त न जातु मे बहि परं दुर्भुक्त एवासि मोः ।

बन्धः स्यादुपभोगतो यदि न तत्किं कामचारोऽस्ति ते

ज्ञानं सन् बस बन्धमेव्यपरया स्वस्यापराधाद्भुबम् ॥१६॥

सम्यग्दृष्टि जीव किसी भी प्रकार, कभी भी, ज्ञानावरणादि पुद्गल-
कर्म पिड बाधने के योग्य नहीं है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि जीव के कर्मों का बन्ध नहीं है तो फिर
विशेष भेद क्या है (?) वह वचनों के द्वारा कहते हैं । यदि कोई यह
जान कर भोग सामग्री का भोग अथवा पंचेन्द्रिय के विषयों का सेवन
करता है कि भुञ्जे कर्म का बध नहीं है तो हे जीव, ऐसा समझ कर भोगों
का भोग करना भला नहीं है । जहाँ भोग सामग्री भोगते भी ज्ञाना-
वरणादि कर्मों का बन्ध नहीं होता वहाँ सम्यग्दृष्टि जीव का ऐसा
स्वेच्छाचारी आचरण कैसे होगा—अपितु ऐसा नहीं होगा । भावार्थ—
सम्यग्दृष्टि जीव राग-द्वेष-मोह में रहता है । वही सम्यग्दृष्टि जीव जब
सम्यक्त्व छूटने पर मिथ्यास्वरूप परिणमन करता है तो ज्ञानावरणादि कर्मों
का अवश्य बन्ध करता है । इस प्रकार मिथ्यादृष्टि होता हुआ ही वह राग-
द्वेष-मोहरूप परिणमन करता है, ऐसा कहा है । सम्यग्दृष्टि होता हुआ जितने
समय प्रवर्तन करता है उतने समय बन्ध नहीं होता । मिथ्यादृष्टि होता हुआ
अपने ही बांध में रागादि अशुद्धरूप परिणमन के बंध ज्ञानावरणादि कर्मों
का बन्ध करता है ॥१६॥

संबंधा—जोनों ज्ञानको उछोत तोलों नहि बंध होत,

वरते मिथ्यात्व तब नाना बन्ध होहि है ।

ऐसो भेद सुनके लख्यो तूं बिचय भोगनसूं,

भोगनिसूं उछन की रीति तं बिछोहि है ॥

सुनो भैया संत तू कहे मैं समकितबंत,

बहु तो एकंत परमेस्वर को छोही है ।

बिबं तूं बिभुस होहि अनूनी बना आरोहि,

मोक दुख तोहि होहि ऐसी नति सोही है ॥

बोपाई—ज्ञानकला जिसके घट जागी, ते जग मांही महज बरंगी ।

ज्ञानी मगन किबं मुख मांही, यह बिपरीत संभवं नाहीं ॥१६॥

शार्दूलबिम्बित

कर्तारं स्वफलेन यत्किल बलात्कर्मैव ना योजयेत्

कुर्वाणः फलनिष्पुगेव हि फलं प्राप्नोति यत्कर्मणः ।

ज्ञानं संस्तदपास्तरागरचनो नो बध्यते कर्मणा

कुर्वाणोऽपि हि कर्म तत्फलपरित्यागं कशीनो मुनिः ॥२०॥

नय जग मध्यदृष्टि जीव के शब्द स्वरूप का अनुभव हुआ है वह ज्ञानावरणादि कर्मों को नहीं बाधता है । सब प्रकार की कर्म जनित मामग्री में आत्मबद्ध ज्ञान कर होने वाले रंजन परिणामों में निवृत्त वह एक मुख्य रूप स्वभाव है । यद्यपि वह निश्चय ही कर्मजनित मामग्री में जो भोगरूप क्रिया हो रही है उसको करता भी है, भांगता भी है ।

भावार्थ—मध्यकृष्टि जीव के विभावरूप मिथ्या परिणाम मिल गये हैं और अनाकुलता के लक्षण में युक्त अतीन्द्रिय मुख अनुभव गानर हुआ है । उसने ज्ञानमय होकर रागभाव का दूर कर दिया है । कर्मजनित जो चार गनियों की पर्याय और पचेन्द्रिय के भाग है वे सब आकुलता के लक्षण में युक्त दुःखरूप है । मध्यकृष्टि जीव ऐसा ही अनुभव करता है इसलिए जो भी कोई माना अथवा असानारूप कर्म के उदय में इष्ट-कारक अथवा अनिष्टकारक मामग्री प्राप्त होती है वह सब मध्यदृष्टि जीव के सम्मुख अनिष्टकारक ही है । जैसे किसी जीव के अशुभ कर्म के उदय में रोग, शोक, दारिद्र्य इत्यादि हो जाए तो वह उन्हें छोटने को (उनमें बचने को) घना (अधिक) हो प्रयत्न करता है । परन्तु अशुभ कर्म का उदय होने में वह उनमें छटना नहीं है और उसे भागना ही पड़ता है । वैसे ही मध्यकृष्टि जीव को पिछले अज्ञानरूप परिणामों के आधीन बंधे मानारूप अथवा असानारूप कर्मों के उदय में अनेक प्रकार की बिचय मामग्री प्राप्त होती है । मध्यदृष्टि जीव उन सबका दुःखरूप ही अनुभव करता है और उनमें बचने का घना ही प्रयत्न करता है । परन्तु जब तक क्षपकभेणी न चढ़े तब तक उनका छटना अशक्य है । इस प्रकार परवश हुआ उनको भांगता है । हृदय

में तो अत्यन्त विरक्त है इसलिए अरजक है और भोग सामग्री को भोगते हुए भी उसको कर्म का बन्ध नहीं है, निजंरा है। उदाहरणार्थ—राजा की सेवा आदि में लेकर जिनको भी कर्मभूमि की क्रियाएं हैं उन सब क्रियाओं को जो कोई पुरुष रजक होकर, नन्मय होकर करता है उसको जैसे राजा की सेवा में द्रव्य की प्राप्ति होती है, भूमि की प्राप्ति होती है, जैसे खेती करने में अन्न की प्राप्ति होती है वैसे कर्ता पुरुष को अवश्य ही क्रिया के फल का मयोग होता है। भावार्थ—जो क्रिया को न करे तो उसको फल की प्राप्ति नहीं होती। उसी प्रकार सम्यक्दृष्टि जीव को बन्ध नहीं होता, निजंरा होता है क्योंकि सम्यक्दृष्टि जीव भोग सामग्री में संबंधित क्रियाओं का कर्ता नहीं है इसलिए उसे क्रिया का फल नहीं है। इस प्रकार दृष्टान्त के द्वारा यह दृढ़ किया है कि कर्म का बन्ध सम्यक्दृष्टि जीव के नहीं होता। इस प्रकार, फल की अभिलाषा में जो कोई पूर्वोक्त नाना प्रकार की क्रियाएं करता है वही पुरुष क्रिया के फल का पाता है। भावार्थ—जो कोई पुरुष निर्गभलाष होकर क्रिया करता है उसको फिर क्रिया का फल नहीं है ॥२०॥

बीपाई—मूढ़ कर्म को कर्ता होवे। फल अभिलाष धरे फल जोवे ॥

जानी क्रिया करे फल मूनी। मगे न लेप निजंरा हूनी ॥

दोहा—बंधे कर्मों में मूढ़ ज्यां, पाट कीट नन पेम।

खुले कर्मों में समझिनी, गोरख धंदा जेम ॥२०॥

शादूलविक्कीड़त

त्यक्तं येन फलं स कर्म कुरुते नेति प्रतीमो वयं,
किन्त्वस्यापि कुतोऽपि किञ्चिदपि तत्कर्मावशेनापतेत् ।
तस्मिन्नापतिते स्वकम्पपरमजानस्वभावे स्थितो
जानी कि कुरुतेऽथ किं न कुरुते कर्म्येति जानाति कः ॥२१॥

हम ऐसा तो प्रतीति न कर कि जिसको कर्म के उदय में भोग सामग्री प्राप्त हुई है, परन्तु उसमें जिसने सर्वथा समन्व छोड़ दिया है, ऐसा सम्यक्-दृष्टि जीव जानावरणादि कर्मों का बन्ध करता है।

भावार्थ—जो कर्म के उदय से उदासीन है, उसको कर्मों का बन्ध नहीं होता—कर्मों को निजंरा होता है। परन्तु यह विशेष बात है कि सम्यक्-दृष्टि को भी पहले बंधे हुए जानावरणादि कर्मों के उदय से पंचेन्द्रिष विषय

भोग क्रियाएँ, बिना अभिलाष किए, बरजोरी में प्राप्त होती हैं। भावार्थ—जैसे किसी को रोग, शोक, दारिद्र्य बिना उनकी वांछा किए भी प्राप्त होते हैं वैसे ही सम्यक्दृष्टि जीव को भी जो क्रियाएँ होती हैं बिना ही वांछा के होती हैं। सम्यक्दृष्टि जीव को बरजोरी में भोग क्रियाएँ होने हुए भी सम्यक्दृष्टि जीव अनिच्छक है। कर्म के उदय में क्रिया करना है तो क्रिया का करना क्यों होगा ? अर्थात् नहीं होगा। सम्यग्दृष्टि जीव भोग रूप क्रिया का करना किसी भी भाँति नहीं है। वह तो जायक स्वरूप मात्र है और अपने निश्चय परम ज्ञान स्वभाव में स्थित है ॥२१॥

संख्या ॐ निज पूरव कर्म उबं सुख, भुंजत भोग उदास रहेंगे ।

ॐ दुःख में न विनाप करे, निरखर हिये तन ताप सहेंगे ॥

है जिनके दृढ़ ध्यानम ज्ञान, क्रिया करके फल को न सहेंगे ।

ते मु विषयगण जायक हैं, जिनको करता हम तो न कहेंगे ॥२१॥

शार्दूलविक्रीडित

सम्यग्दृष्टय एव साहसमिदं कतुं क्षमन्ते परं

यद्वज्रैऽपि पतत्यमी भयक्षलत्त्रंलोचयमुक्ताध्वनि ।

सर्वमेव निसर्गनिर्भयतया शङ्कां विहाय स्वयं

जानन्तः स्वमवध्यबोधवपुषं बोधाक्यवन्ते न हि ॥२२॥

जो जीवराशि स्वभाव गुणरूप परिणमो है वह ऐसी, सबमें उत्कृष्ट, वीरता (साहस) करने में समर्थ है कि महान वज्र पड़ने पर भी शुद्ध स्वरूप के अनुभव के कारण अपने महज गुण में चलित नहीं होती ।

भावार्थ—यदि कोई अज्ञानी ऐसा माने कि जब सम्यक्दृष्टि जीव को साना कर्म के उदय में अनेक प्रकार की इष्ट भोग सामग्री प्राप्त है और असाना कर्म के उदय में अनेक प्रकार रोग, शोक, दारिद्र्य, परीषद, उपसर्ग इत्यादि, अनिष्ट सामग्री मिली है तो उनको भोगते हुए तो वह शुद्ध स्वरूप के अनुभव में चूकना ही होगा। इसका समाधान यह है कि अनुभव में नहीं चूकना है। अनुभव तो जैसा है वैसा ही रहता है—वस्तु का ऐसा ही स्वरूप है। वज्र पड़ने पर सब समारी जीव साहस छोड़ बैठते हैं, अपनी-अपनी क्रिया करना बन्द कर देते हैं। भावार्थ—मिथ्यादृष्टि जीव को उपसर्ग, परीषद पड़ने पर ज्ञान की सुधि नहीं रहती। परन्तु सम्यक्दृष्टि जीव तो शुद्ध

चिद्रूप का जो प्रत्यक्ष अनुभव करता है वह शाश्वत है, ज्ञानगुण मात्र ही उसका शरीर है। वह सात प्रकार की शका व भय में किस प्रकार छूटता है ? तो कहते हैं कि सम्यग्दर्ष्टि के स्वभाव में ही भय से रहितपना है, उसी के द्वारा उसका भय छूटता है। भाषार्थ—सम्यग्दर्ष्टि जीव के निर्भय स्वभाव के कारण सहज ही अनेक प्रकार के परीषह-उपसर्ग का भय नहीं है। वह सहज ही निर्भय है। इसलिए सम्यग्दर्ष्टि जीव के कर्म-बन्ध नहीं है, निर्जरा है ॥२२॥

संबंधा—जमकोसो भ्राता दुःखदाता है असाताकर्म,
ताके उबं मूरख न साहस गहत है ।
मुरगनिवासी भूमिवासी औ पातालवासी,
सबहीको तन मन कंपत रहत है ॥

उरको उजागे ग्यागे बुद्धिबिसे सपत भं से,
डोलत निशंक भयो आनन्द लहत है ।
सहज सुखीर जाको मास्वत शरीर ऐसी,
ज्ञानी जीव आरज आचारज कहत है ॥

बोहा—इहभय भय परलोक भय, मरण वेदना जात ।

अनरक्षा अनगुप्त भय, अकस्मात् भय सात ॥२२॥

शार्दूलबिम्बीडित

लोकः शाश्वत एक एव सकलव्यक्तो विविक्तात्मन-

विचल्लोकं स्वयमेव केवलमयं यल्लोकयत्येककः ।

लोको यन्न तवापरस्तदपरस्तस्यास्ति तद्धीः कुतो

निःशङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विम्बति ॥२३॥

सम्यग्दर्ष्टि जीव स्वभाव ही में शुद्ध चैतन्य वस्तु का निरन्तर रूप से—अतीत, अनागत, वर्तमान काल में—अनुभव करता है, आस्वादन, करता है। अपने आप ही अपने आप का अनुभव करता है। सम्यग्दर्ष्टि जीव सप्त-भय में रहित है। ऐसे सम्यग्दर्ष्टि जीव को इहलोक भय-परलोक भय कहाँ से होगा, अर्थात् नहीं होता है। हे जीव, जो चिद्रूप मात्र है वही तेरा लोक है। और जो कुछ भी इहलोक-परलोक-पर्यायरूप है वह तेरा स्वरूप नहीं है। इहलोक अर्थात् वर्तमान पर्याय में यह चिन्ता कि जो भोग सामग्री प्राप्त हुई

है वह पूरी पर्याय में अर्थात् पर्याय के अन्त तक रहेगी या नहीं रहेगी, परलोक की चिन्ता—कि मर कर किसी अच्छी गति में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा—यह कोई जीव के स्वरूप नहीं है। इसलिए जो चैतन्य लोक है वह निर्विकल्प है। वह ज्ञान स्वरूप आत्मा को स्वयं ही देखता है।

भावाथ—जीव का स्वरूप ज्ञानमात्र ही है। चैतन्यलोक अविनाशी है, एक (अमर) वस्तु है और अिकान् प्रकट है। जिसका आत्म स्वरूप पर में भिन्न हुआ है, ऐसा है भेदज्ञाना पुण्य ॥२३॥

छुपे नय शिः मित परिमाण, ज्ञान श्रवणाह निरुक्त ।

आत्म श्रंग प्रभंग संग पर धन इम स्रजत ।

छिन भंगुर संसार दिभ्रव, परिवार भार जसु ।

जहां उनपति तहां प्रलय, जसु संयोग वियोग तसु ।

परिग्रह प्रपंच परगः परस्मि, इहभय भय उपजे न चित ।

ज्ञानी निशंक निकलंक निज, ज्ञानरूप निरुक्त नित ॥

ज्ञानचक्र मम लोक, जसु प्रवलोक मोक्ष मुख ।

इतर लोक मम नाहि नाहि जिस माहि दोष दुख ।

पुन्य मुगति दानार, पाप दुर्गति दुखदायक ।

दोऊ खण्डित खानि, में प्रखण्डित शिव नायक ।

इहविधि विचार परलोक भय, नहि दयापत वरते मुख्यित ।

ज्ञानी निशंक निकलंक निज, ज्ञानरूप निरुक्त नित ॥२३॥

ज्ञानरूपविक्रीडित

एषंकैव हि वेदना यदचलं ज्ञानं स्वयं वेत्ते ।

निर्बोदितवेद्यवेदकवसादेकं सदानाकुलं ॥

नैवान्यागतवेदनैव हि भवेत्सद्गोः कुतो ज्ञानिनो

निःशङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥२४॥

सम्यग्दृष्टि जीव स्वयं ही निरन्तर—विकाररूप—अपने स्वभाव से उत्पन्न ज्ञान अर्थात् जीव के मूल स्वरूप का अनुभव करना है, स्वाद नेता है। सम्यग्दृष्टि जीव मान प्रकार के भय ने मुक्त होता है। उसको वेदना का भय कहा से हो—अर्थात् नहीं होता। जो पुण्य सदा भेदज्ञान में युक्त है वे पुरुष निश्चय ही ऐसा अनुभव करने हैं और इसलिए अन्य कर्म के उदय से हुई सुखरूप अथवा दुःखरूप वेदना से अलग हैं, जो जीव की है ही नहीं।

ज्ञान शाश्वत है, एकरूप है, अभेद है। अपनी सामर्थ्य में उसका जो वेदन करता है, वही वेदन कर्ता है।

भाषार्थ—जीव का स्वरूप ज्ञान है जो एकरूप है। साना-असाता कर्मों के उदय में जो मुख-मुख रूप वेदन होता है वह जीव का स्वरूप नहीं है इस-लिए सम्यक्दृष्टि जीव को रोग उत्पन्न होने का भय नहीं होता ॥२४॥

सूत्र—वेदनहारो जीव, आहि वेदंत सोउ जिय।

एह वेदना अभंग, सो तो मम भंग नाहि विय।

कर्म वेदना द्विविध, एक मुख्यमय दुतीय बुद्ध।

बोउ मोह बिकार, पुद्गलाकार बहिर्युक्त।

जब यह विवेक मन में धरत, सब न वेदना भय विवित।

ज्ञानी निशंक निकलंक निज, ज्ञानरूप निरखंत नित ॥२४॥

शार्दूलविक्रीडित

यत्सन्नाशमुपैति तन्न नियतं व्यवतेति वस्तुस्थिति-

ज्ञानं सत्स्वयमेव तत्किल ततस्त्रातं किमस्यापरं: ।

अस्यात्राणमतो न किञ्चन भवेत्तद्विः कुतो ज्ञानिनो

निःशङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥२५॥

सम्यक्दृष्टि जीव उस शुद्ध स्वरूप का त्रिकालरूप में अनुभवन करता है, आस्वादन करता है, जो ज्ञान निरन्तर वसंतमान है, अनादि निधन है और बिना कारण द्रव्यरूप है। मेरा कोई रक्षक नहीं है—सम्यक्दृष्टि जीव ऐसे भय में रहित है। सम्यक्दृष्टि जीव को मेरा कोई रक्षक है या नहीं ऐसा भय क्यों होगा—अपितु नहीं होगा। इस कारण में जीव वस्तु के परमाणुत्रात्र भी अरक्षकपना नहीं है। क्योंकि जो कुछ सत्ता स्वरूप वस्तु है वह तो बिनाश को प्राप्त नहीं होती। इस कारण में वस्तु का अविनश्वरपना निश्चय ही प्रगट है। जीव का शुद्ध स्वरूप सहज ही सत्ता रूप है। इसलिए किसी द्रव्यांतर के भय में उसकी रक्षा कोई क्या करेगा ?

भाषार्थ—मेरा रक्षक कोई है या नहीं ऐसा भय सम्यक्दृष्टि जीव को नहीं होता इसलिए ऐसा अनुभव होता है कि शुद्ध स्वरूप सहज ही शाश्वत है इसका कोई क्या खेदा ॥२५॥

सूत्र—जो स्ववस्तु सत्ता स्वरूप, जगमाहि त्रिकाल गन।

तास बिनास न होय, सहज निश्चय प्रमाण मत ॥

नो मन आतम बरब, सरबबा नहि सहाय बर ।
 तिहि कारण रक्षक न होय भक्षक न कोय बर ॥
 जब यह प्रकार निरधार किय, तब अनरजा भय मसत ।
 जानी निशंक निकलंक निज, ज्ञानरूप निरखंत नित ॥२५॥

शार्दूलबिक्रीडित

स्वं रूपं किस वस्तुनोऽस्ति परमा गुप्तिः स्वरूपे न य-
 च्छक्तः कोऽपि परः प्रवेष्टुमकृतं ज्ञानं स्वरूपं च नुः ।
 अस्यागुप्तिरतो न काचन मवेतजूः कुतो ज्ञानिनो
 निशङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा बिम्बति ॥२६॥

सम्यक्दृष्टि जीव उस शुद्ध चैतन्य वस्तु का निरन्तर अनुभवन करता है जो अनादि मिट्ट है, शुद्ध वस्तु स्वरूप है तथा अखंड धाराप्रवाह रूप है । वस्तु का जनन में रक्ख, नहीं तो कोई चुरा लेगा, सम्यक्दृष्टि जीव ऐसे अगुप्ति (अमुरक्षा) के भय से रहित है । जिस कारण शुद्ध जीव को किसी प्रकार का अगुप्तिभय नहीं है । सम्यक्दृष्टि जीव को हमारा कुछ कोई छीन न ले ऐसा अगुप्तिभय कहाँ से होगा — अर्थात् नहीं होगा । निश्चय ही जो कोई द्रव्य है उसके जो कुछ निज लक्षण हैं वे सर्वथा प्रकार गुप्त (सुरक्षित) हैं । अस्मिन्त्व की दृष्टि से कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य में संक्रमण होने में (प्रवेश करने में) समर्थ नहीं है । आत्म द्रव्य चैतन्य स्वरूप व ज्ञानस्वरूप है चैतन्य न तो किसी का किया हुआ है न कोई उसको हर सकता है ।

भाषार्थ—सब जीवों को ऐसा भय हो रहा है कि हमारा कोई कुछ चुरा लेगा, छीन लेगा सो ऐसा भय सम्यक्दृष्टि को नहीं होता । क्योंकि सम्यक्दृष्टि ऐसा अनुभव करता है कि हमारा तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है उसको तो कोई चुरा सकता नहीं, छीन सकता नहीं । वस्तु का स्वरूप अनादि-निघन है ॥२६॥

अर्थ—परम रूप परतच्छ, आसु लच्छन चिन् मंडित ।
 पर परवेश तहं नाहि, माहि बहिष्मगम अखंडित ॥
 सो मयरूप धनूप, अकृत अनमित अटट बर ।
 ताहि धोर किम गहे, धोर नहि लहे धोर जन ॥
 चित्तबंत एम बरि ध्यान जब, तब छपुत भव उपलभित ।
 जानी निशंक निकलंक निज, ज्ञानरूप निरखंत नित ॥२६॥

सार्बलविक्रीडित

प्राणोच्छेदमुदाहरन्ति मरणं प्राणः किलस्यात्मनो
ज्ञानं तत्स्वयमेव आस्वततया नोच्छिद्यते जातुचित् ।
तस्यातो मरणं न किञ्चन भवेत्पूरीः कुतो ज्ञानिनो
निःशङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥२७॥

सम्यक्दृष्टि जीव उस ज्ञान अर्थात् शुद्ध चैतन्य बन्तु का निरन्तर रूप से स्वाद सेता है जो अनारि सिद्ध है. अक्षय्य धारा प्रवाह रूप है और बिना क्षरण सहज ही निष्पन्न है। सम्यक्दृष्टि जीव मरण के शंका दोष (भय) से रहित है, शरीर के नाश के विचार से निःशंक है। क्योंकि आत्म-द्रव्य के प्राणों का कुलनाश—किंचित भी वियोग नहीं होता और इसीलिए सम्यक्दृष्टि को मरण का भय कहां से होगा ? अपितु नहीं होगा। इन्द्रिय, मन, उच्छ्वास, आबु ऐसे जो प्राण हैं उनके विनाश को मरण कहते हैं—ऐसा अरहंतदेव ने कहा है। परन्तु जीवद्रव्य का तो निश्चय ही शुद्ध चैतन्यमान प्राण है। शुद्ध ज्ञान किसी भी काल में विनष्ट नहीं होता। वह बिना ही यन्न अविनश्यर है।

भाषार्थ—सब मिथ्यादृष्टि जीवों को मरण का भय होता है। सम्यक्-दृष्टि जीव ऐसा अनुभव करता है कि मेरा शुद्ध चैतन्यमान स्वरूप है उसका विनाश नहीं है। प्राणों का विनाश होता है वह तो मेरा स्वरूप है ही नहीं, पुद्गल का स्वरूप है। इसलिए मेरा मरण होता हो तो मैं डरूं, ऐसे कैसे डरूं—मेरा स्वरूप तो शाश्वत है ॥२७॥

सर्व—करत जीव नास्तिका, नयन अक्ष अक्षर अक्ष इति ।
मन, बन्ध, तन्म बन्ध तीन, स्वात उच्छ्वास आबु चित्ति ।
वे बन्ध प्राप्त विनाश, ताहि जग मरण कहीजे ।
ज्ञान प्राण संयुक्त, जीव तिहुं काल न छोड़े ।
वह चित्ति करत नहि मरण भय, नय प्रमाण विनयर कथित ।
ज्ञानी निजक निजक निज, ज्ञानरूप निरखंत निज ॥२७॥

सार्बलविक्रीडित

एकं ज्ञानमनात्मनस्तमचलं सिद्धं किरतस्त्वतो
वाचतावदिवं सर्वे हि भवेन्नास्त द्वितीयोदयः ।

तन्नाकस्मिकमत्र किञ्चन भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो ।

निःशंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥२८॥

सम्यक्दृष्टि जीव उम शूद्र चेतन्य वस्तु का विकास में आस्वादन करना है जो सहज ही उपजा है, अन्धड धारा प्रवाह रूप है और बिना उपाय किए ऐसा ही वस्तु है। सम्यक्दृष्टि जीव विचारता है कि शूद्र चेतन्य जिसका लक्षण कहा है उसका अकस्मान् एक वस्तु में अन्य वस्तु होना है ही नहीं। इसलिए सम्यक्दृष्टि जीव को अकस्मान् अनिष्ट हो जाने का भय कहाँ में होगा ? अपितु नहीं होगा। शूद्र जीव वस्तु अपने सहज भाव में जितनी है उतनी है, जैसी है वैसी है। जितनी भी अतीत, अनागत, वर्तमान काल गोचर है उसमें निश्चय से ऐसी ही है। शूद्र वस्तु में और कैसा भी स्वरूप नहीं होता है। ज्ञान विकल्प में रहित है, उसका न आदि है न अन्त है, वह अपने स्वरूप में विचलित नहीं होता और निष्पन्न है ॥२८॥

स्वप्न—शूद्र बुद्ध अविबुद्ध, सहज सुममृद्ध मिद्ध सम ।

अनल्य अनादि अनंत, अतुल अविचल स्वरूप मम ।

चिदविलाम परकाश, चीत विकल्प मुख धानक ।

जहां इच्छा नहीं कोई, होइ तहां कछु न अज्ञानक ।

जब यह विचार उपजंत तब, अकस्मात् भय नहीं उदित ।

ज्ञानी निशंक निकलंक निज, ज्ञानरूप निरखंत नित ॥२८॥

मंदाक्रांत ।

टंकोत्कीर्णस्वरसनिचितज्ञानसर्वस्वभयः

सम्बद्धष्टेयंदिह सकलं धनन्ति लक्ष्माणि कमं ।

तत्तस्यास्मिन्पुनरपि मनाक् कर्मरणो नास्ति बन्धः

सूक्ष्मोपासं तदनुभवतो निश्चितं निर्जट्व ॥२९॥

अतः, जिस जीव ने शूद्र रूप परिणमन किया है उसमें विद्यमान जो निःशंकित, निःकाक्षन, निर्विचिकित्सा, अमूढदृष्टि, उपगृहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, तथा प्रभावनांग ये आठ गुण हैं वे ज्ञानवरणादि अष्ट प्रकार के पुद्गल द्रव्यों के संस्पर्शमय का हनन कर देते हैं।

भावाय—सम्यक्दृष्टि जीव के जा भी कोई गुण है वे सब शूद्र परिणमन का है इसलिए उनमें कर्म के निर्वार है। इसलिए सम्यक्दृष्टि

जीव के शुद्ध परिणाम के होते हुए ज्ञानावरणादि कर्म का सूक्ष्म मात्र भी बन्ध कभी नहीं है। सम्यक्त्व के उपजने से पहले अपने अज्ञान परिणामों के द्वारा जो कर्म बाध थे उन ज्ञानावरणादि कर्मों के उदय का भोगता है। ऐसे सम्यक्-दृष्टि जीव के निश्चय ही ज्ञानावरणादि कर्म गलते हैं। सम्यक्दृष्टि जीव वह है जो उम जीवद्रव्य का अनुभव करने में समर्थ है जो "स्व"-“पर” ग्राहक शक्ति से युक्त है। संपूर्ण संपूर्ण है, और प्रकाश गुण ही जिसका आदि मूल है। ऐसा जो सम्यक्दृष्टि जीव है उसके नाए कर्मों का बन्ध नहीं है, पूर्ववत् कर्मों का निर्जरा है ॥२६॥

छप्प—जो परगुण त्याग्य, शुद्ध निज गुण गहंत ध्रुव ।
विमल ज्ञान अंकुर, जाम घट माहि प्रकाश हुब ॥
जो पूरब कृतकर्म, निर्जरा धारि बढ़ावत ।
जो नव-बन्ध निगोधि मोक्ष मारग मुख धावत ॥
निःशकिनादि जम अष्ट गुण, अष्ट कर्म अरि संहरत ।
मो प्ररुष विश्वभग ताम् पद, बनारमी वन्दन करत ॥२६॥

मंदाक्रांता

रुन्धन्बन्धं नवमिति निजैः सङ्गतोऽष्टाभिरङ्गैः
प्राग्बद्धं तु क्षयमुपनयन्निर्जरोऽङ्गमभागेन ।
सम्यक्दृष्टिः स्वयमतिरसावादिसध्यान्तमुक्तां
ज्ञानं भूत्वा नटति गगनाभोगरङ्गं विगाह्य ॥३०॥

जो जीव शुद्ध स्वभावरूप परिणामा है वह ज्ञान स्वरूप होकर अपने उम शुद्ध स्वरूप में परिणमन करता है जो अतीत, अनागत और वर्तमान काल में शाश्वत प्रगट है। वह जीव के शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता है जहां ज्ञान मात्र वस्तु ही दिखाई पड़ती है। अनाकुलत्व लक्षण में युक्त अतीन्द्रिय मुख को पाकर, जो ज्ञानावरणादि रूप पुद्गल पिण्ड हैं और जीव के प्रदेशों में एक क्षत्रावगाह हो रहे हैं उनको भेटता हुआ सम्यक्दृष्टि जीव धाराप्रवाहरूप परिणमन करता है। वह अपने ही नि शक्ति, नि काक्षित इत्यादि जो आठ अंग कहें हैं और सम्यक्त्व के सारगुण हैं उन्हीं भावों में परिणमन करता है। ऐसे सम्यक्दृष्टि जीव का दूसरा काम यह भी होता है कि वह पूर्ववत् जो ज्ञानावरणादि कर्मों का पुद्गल पिण्ड है

इसकी सत्ता को (गुह्य परिणामों के प्रगट होने से) मूल से नाश करता है ॥३०॥

सर्वथा—पूवं बन्ध नासे तो तो संगीत नत्वा प्रकासे,
नवबन्ध रोषि ताल तोरत उच्चारिके ।
निष्ठांकित आदि अष्टप्रग संग-सत्ता ।ओरि,
समता अलाप चारि करे स्वर भरिके ॥

निर्जरा नाद गाछे ध्यान मिरहंग बाछे,
छक्यो महामन्त्र में समाधि रीति करिके ।
सत्ता रंगबूझि में मुक्त भयो तिहुं काल,
नाछे गुह्यदृष्टि नट ज्ञान स्वांग चरिके ॥३०॥

॥ इति सप्तम अध्यायः ॥

अष्टम अध्याय

बन्ध-अधिकार

शार्बलविकीर्तित

रागोद्गारमहारसेन सकलं कृत्वा प्रमत्ता जगत्
कीदृशा रसभावनिर्भरमहानाट्येन बन्धा धुमत् ।
आनन्दामृतनिस्थमोजिसहजावस्थां स्फुटभाट्यद्
धीरोदारमनाकुलं निरुपधिज्ञानं समुन्मज्जति ॥१॥

अब उस शुद्ध जीव का स्वरूप कहते हैं जो अतीन्द्रिय सुखरूप है, जिसकी अमृत के समान अपूर्व लब्धि है, जो निरन्तर आस्वादनशील है, स्पष्ट अपने शुद्ध स्वरूप को प्रकट करता है, अविनश्वर सत्ता रूप है, जिसका धाराप्रवाह रूप परिणमन स्वभाव है, जो सब दुःखों से रहित है और जो समस्त कर्मों की उपाधि में रहित है। वह शुद्ध ज्ञान उन ज्ञानावरणादि कर्मों के बन्ध को भेद कर प्रगट होता है जो कर्म संसार में गर्जन करते और नीडा करते दिखाई पड़ते हैं। उस कर्मों के बन्ध ने अहंकार के द्वारा समस्त जीव राशि को अपने बंध में किया और वह अनंतकाल से इस संसाररूपी अखाड़े में सारे संसार की जीवराशि को शुद्धस्वरूप से भ्रष्ट करके उसकी राग-द्वेष-मोह रूप अशुद्ध परिणति में प्रगट हो रहा है—संसार की समस्त जीवराशि को अत्यन्त अधिक मोहरूपी मदिरापान करा रहा है।

भावार्थ—जैसे कोई किसी जीव को मदिरा पिला कर बिकल (बेहोश) करे और उसका सर्वस्व छीन ले, पद से भ्रष्ट कर दे उसी प्रकार अनादि से लेकर सब जीवराशि राग-द्वेष-मोह के अशुद्ध परिणामों में मतबानी हो रही है जिससे ज्ञानावरणादि कर्मों का बन्ध होता है। ऐसे बन्ध को शुद्ध ज्ञान का अनुभव भेदने वाला है इसलिए शुद्ध ज्ञान उपादेय है ॥१॥

सबैया—मोह मद पाह जिहें मंगानी निकल कीने,
 याहीनें अजानबान विरद बहन है ।
 ऐसो बंधवीर विकराल महा जाल मम,
 ज्ञान मन्द करे छन्द राहु ज्यों गहत है ॥

नाको बल भंजिवे को घट में प्रगट भयो,
 उद्धत उवार जाको उद्यम महत है ।
 मोहै समकित मूर आनन्द अंकुर ताहि,
 निरखि बनारसी नमो नमो कहत है ॥१॥

खगधरा

न कर्मबहुलं जगन्नचलनात्मकं कर्म वा
 न नैककरणानि वा न चिदचिद्वधो बन्धकृत् ।
 यदेक्यमुपयोगभूः समुपयाति रागादिभिः
 स एव किल केवलं भवति बन्धहेतुर्नृणाम् ॥२॥

जो चेतनागुण है वही मूल वस्तु है। राग-द्वेष-मोह रूप अशुद्ध परिणामों से एकपना उसको उसरूप (बधरूप) पाणमाता है। यह अशुद्ध परिणामों के साथ एकपना अन्य किमों की मदाय बिना, निश्चय से समस्त संसारी जीव राशि को ज्ञानावरणादि कर्मों के बन्ध का कारण होता है।

प्रश्न—बन्ध का कारण इतना ही है या और भी कुछ बन्ध का कारण है ?

समाधान—बन्ध का कारण इतना ही है और कुछ नहीं है।

प्रश्न—ज्ञानावरणादि कर्मरूप बधने के योग्य तोन सी नतालीम राजू प्रमाण लोककाश के प्रदेशों में घड़े में घो की भांति भरी हुई जो कार्माण वर्गणा है क्या वह भी बन्ध की कर्ता नहीं है ? समाधान—यदि रागादि अशुद्ध परिणाम बिना कार्माण वर्गणा मात्र में बन्ध होता तो जो मुक्त जीव हैं उनके भी बन्ध होता।

प्रश्न—जो रागादि परिणाम है तो ज्ञानावरणादि कर्मों का बन्ध है तो क्या कार्माण वर्गणा की सामर्थ्य कुछ नहीं है ?

समाधान—यदि रागादि अशुद्ध भाव नहीं है तो फिर कार्माण वर्गणा की सामर्थ्य कुछ नहीं है।

प्रश्न—क्या मन-वचन-काय के योग भी बन्ध के कर्ता नहीं है ?

समाधान—यदि मन-वचन-काय के योग बन्ध के कर्ता होते तो तेरहवें गुणस्थान में जहाँ मन-वचन-काय का योग है वहाँ भी कर्म का बन्ध होता ।

प्रश्न—यदि रागादि अशुद्ध भाव हैं तो कर्मों का बन्ध है तो क्या मन-वचन-काय के योग की सामर्थ्य कुछ नहीं है ?

समाधान—रागादि अशुद्धभाव नहीं है तो कर्म का बन्ध नहीं है, इसलिये मन-वचन-काय के योग की सामर्थ्य कुछ नहीं है ।

प्रश्न—पाँच इन्द्रिय-स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र—और छठा मन ये सब भी क्या बन्ध के कर्ता नहीं है ?

समाधान—सम्यक्दर्शित जीव के पाँच इन्द्रिया है, मन भी है और इनके द्वारा वह पदार्थ द्रव्य के गुणों को जानने वाला भी है । यदि पाँच इन्द्रियाँ व मन मात्र से कर्म का बन्ध होता तो सम्यक्दर्शित जीव के भी बन्ध सिद्ध होता । इसलिए अगर रागादि अशुद्धभाव है तो कर्मों का बन्ध है ।

प्रश्न—तो क्या पाँच इन्द्रियाँ व छठे मन का सामर्थ्य कुछ नहीं है ?

समाधान—यदि रागादि अशुद्ध भाव नहीं है तो कर्म का बन्ध नहीं है इसलिये पाँच इन्द्रियों व छठे मन की सामर्थ्य कुछ नहीं है ।

प्रश्न—जीव के संबंध वाले एकेश्वरी आदि शरीर और जीव के संबंध से रहित पाषाण, लोहा, मिट्टी, का मूल में विनाश होना अथवा उनको पीड़ा पहुँचाना भी बन्ध के करने वाले नहीं है ?

समाधान—महामुनीश्वर भार्वातर्षी मागं चक्षते है और दैव संयोग से सूक्ष्म जीवों को बाधा होती है । तो यदि जीव के घात होने मात्र से बन्ध होता तो ऐसे मुनीश्वर के भी बन्ध होता । इसलिए रागादि अशुद्ध परिणाम हैं तो कर्म का बन्ध है मात्र जीव घात का सामर्थ्य कुछ नहीं है ॥२॥

संबंधा—कर्मजाल वर्गणासों जग में न बंधे जीव,

बंधे न कदापि मन-वच-काय जोग सों ।

चेतन अचेतन की हिंसा मों न बंधे जीव,

बंधे न अलस पंच विषं त्रिषु रोगमों ॥

कर्मसों अबंध मिट्ट जोगमों अबंध जिन,

हिंसासों अबंध माधु जाता निषं भोग सों ।

इत्यधिक वस्तु के निनापसों न बंधे जीव,

बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सों ॥२॥

शार्दूलबिम्बीडित

जीवः कर्मततोऽस्तु सोऽस्तु च परिस्पन्धात्मकं कर्म तत्
साम्यस्मिन् कारणानि सन्तु चिदचिद्व्यापादनं चास्तु तत् ।

रागादीनुपयोगभूमिममयन् ज्ञानं मयेत् केवलं

बन्धं नैव कुतोऽप्युपेत्ययमहो सम्यग्दृगात्मा भुवन् ॥३॥

हे भव्य जीव ! विभाव परिणामों के उपयोग रहित अब्बा चेतनमात्र-
गुण रूप परिणमता हुआ शुद्ध स्वरूप का अनुभवनशील सम्यक्दृष्टि जीव
भोग सामग्री को भोगता हुआ अब्बा नहीं भोगता हुआ अवश्य निश्चय
से ज्ञानावरणादि कर्मों का बन्ध नहीं करता है । वह तो मात्र ज्ञान स्वरूप
रहता है ।

भावार्थ - सम्यक्दृष्टि जीव के बाहरी या भीतरी सामग्री जैसी की
वैसी ही है परन्तु रागादि अशुद्ध रूप विभाव परिणति नहीं है इसलिए उसके
ज्ञानावरणादि कर्मों का बन्ध नहीं है । जो समस्त लोकाकाश कार्माण
वर्णना से भरा हुआ है सो जैसा था वैसा ही रहे । आत्म प्रदेसों के कम्पन
से उत्पन्न मन, बचन, काय के तीन योग भी जैसे के तैसे ही रहें तथापि
कर्मों का बन्ध नहीं है क्योंकि राग-द्वेष-मोह रूप अशुद्ध परिणाम चले गए हैं ।
पाँच इन्द्रियाँ तथा मन भी जैसे हैं वैसे ही रहें और पूर्वोक्त चेतन व
अचेतन के बात भी जैसे थे वैसे ही रहे तथापि शुद्ध परिणाम होने से कर्मों
का बन्ध नहीं है ॥३॥

तथैव कर्मजाल वर्णना को बात लोकाकाश मांझि,

मन बच काय को निबास गति-प्राप्त में ।

चेतन अचेतन की हिता बसे पुद्गल में,

विष-भोग करते उनके उरझाट में ॥

रागादिक शुद्धता प्रशुद्धता है प्रलय की,

यह उपादान हेतु बन्ध के बद्धाव में ।

याही से विचक्षण प्रबंध कष्टों तिह्रं काल,

राग-द्वेष-मोह नाहि सम्यक् स्वभाव में ॥३॥

शार्दूलबिम्बीडित

तथापि न निरर्चनं चरितुमिच्छते ज्ञानिना

तथाचतनमेव सा किल निरर्गला व्यापृतिः ।

अकामकृतकर्म तन्मतमकारणं ज्ञानिनां

द्वयं न हि विरुद्ध्यते किमु करोति जानाति च ॥४॥

तथापि कार्माण वर्गणा, मन-वचन-काय के योग, पांचों इन्द्रिया और मन, जीव का घात, इत्यादि बाहरी सामग्री कर्मों का बाधने के लिए कारण नहीं है। कर्मों को बाधने का कारण तो रागादि का अशुद्धता है वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। तो फिर भी, जब शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने वाले सम्यग्दृष्टि जीव ने प्रमादी होकर विषयभांग किया तो किया ही। जीव का घात यदि हुआ तो हुआ ही। मन-वचन-काय को जानबूझ कर निरंकुश प्रवृत्ति हुई। तब भी उसको कर्म का बन्ध नहीं है ऐसा तो गणधरदेव नहीं मानते हैं। क्योंकि बुद्धिपूर्वक, जानबूझ कर, अन्तरंग की रुचि पूर्वक विषय-कपाय में निरंकुश आचरण निश्चय में, अवश्य ही, मिथ्यात्व रागद्वेष रूप अशुद्ध भावों को लिए हुए है, इसलिए कर्म बंध का कारण है।

भावार्थ—ऐसी स्थिति के भाव मिथ्यादर्ष्टि जीव के होते हैं सो मिथ्यादर्ष्टि तो कर्मों का कर्ता है ही। सम्यग्दर्ष्टि जीव जो कुछ पूर्व में बंध कर्मों के उदयवश करता है सो सब अवाञ्छित क्रिया रूप है इसलिए कर्म-बंध का कारण नहीं है ऐसा गणधरदेव ने माना है और ऐसा ही है। कोई कहे कि भोग सामग्री मिलती तो कर्मों के उदय में है परन्तु मिली हुई भोग सामग्री मेरे अन्तर में मुहावना लगती है और ऐसा भी है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है और समस्त कर्मजनित सामग्री का हेय जानता हूँ। ऐसा कोई कहता है तो वह झूठा है। क्योंकि जाता भी हो और वाछक भी हो ऐसी दो क्रियाएँ विरुद्ध नहीं हैं क्या ? अर्थात् संबंधा विरुद्ध हैं ॥४॥

संबंधा—कर्मजाल जोग हिंसा भोगसों न बंध पै,

तथापि जाता उद्यमी बलान्यो जिन बंन में ।

ज्ञानदृष्टि बैत बिबं-भोगिन सों हेत दोऊ,

क्रिया एक बैत योंतो बंन नाहि जंन में ॥

उदय बल उद्यम गहै पै फल को न चहै,

निरबं दशा न होइ हिरबेके नन में ।

ग्रालम निरुद्यमको भूमिका मिथ्यात माहि,

जहाँ न संभारे जीव मोह-नौद संन में ॥

चौपाई—जे जिय मोह नौद में सोई । ते ग्रालसो निरुद्यमी होबैं ॥

दृष्टि सोलि जे जगें प्रबोना । तिनि ग्रालस तजि उद्यम कीना ॥४॥

वसंततिलका

जा.र्नाति यः स न करोति करोति यस्तु,

जानात्ययं न खलु तत्किल कर्मरागः ।

रागं त्वबोधमयमध्यवसायमाहु-

मिध्यादृशः स नियतं स च बन्धहेतुः ॥५॥

जो कोई सम्यग्दृष्टि जीव शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता है सो सम्यग्दृष्टि जीव कर्मों के उदय में मिलने वाला सामग्री को अभिलाषा नहीं करता है । जो कोई मिध्यादृष्टि जीव कर्मों की विचित्रता में उपलब्ध सामग्री को अपनी जानकर उसकी अभिलाषा करता है वह मिध्यादृष्टि जीव, जीव के शुद्ध स्वरूप को नहीं जानता है ।

भावार्थ—मिध्यादृष्टि जीव के, जीव के स्वरूप का जानना नहीं घटित होता । जब ऐसा ही वस्तु का निश्चय है तो यह जो कहा है कि मिध्यादृष्टि कर्ता है—सो वह कर्ता क्या है ? वास्तव में जो कर्मों से प्राप्त सामग्री में अभिलाषारूप चिकना परिणाम है वही कर्म-जनित सामग्री का कर्त्तापना है । कोई माने कि कर्म-जनित सामग्री में अभिलाषा हुई तो क्या और न हुई तो क्या । सो ऐसा नहीं है—अभिलाषा मात्र पूरा मिध्यात्व परिणाम है—ऐसा कहा है । वस्तुस्थिति ऐसी है कि केवल परद्रव्य सामग्री में अभिलाषा मात्र मिध्यात्व परिणाम है ऐसा गणधरदेव ने कहा है । मिध्यादृष्टि जीव के कर्म-जनित सामग्री में राग अवश्य ही होता है । सम्यग्दृष्टि जीव के निश्चय ही नहीं होता । वही राग परिणाम कर्मों के बन्ध का कारण होता है । भावार्थ—मिध्यादृष्टि जीव कर्मों का बन्ध करता है—सम्यग्दृष्टि जीव नहीं करता ॥५॥

संबन्ध—जब लगि जीव शुद्ध वस्तु को विचारे ध्याये,

तब लग भोगसों उदासी सरबंग है ।

भोग में मगन तब ज्ञानकी जगन नाहि,

भोग अभिलाषकी बशा मिध्यात भंग है ॥

ताते बिषे भोगमें मगनसों मिध्याति जीव,

भोगसों उदाससो सग किति अभंग है ।

ऐसे जानि भोगसों उदास हूँ मुक्ति साधे,

यह मन चंग तो कठोसो माहि गंग है ॥५॥

वसंततिलका

सर्वं सर्वं नियतं भवति स्वकीय-

कर्मोदयान्मरणजीवितदुःखसौख्यम् ।

अज्ञानमेतदिह यत् परः परस्य,

कुर्यात्पुमान् मरण-जीवितदुःख-सौख्यम् ॥६॥

मिथ्यात्व परिणाम का एक अंग दिखाते हैं—ऐसा भाव मिथ्यात्व होने पर होता है कि कोई पुरुष किसी अन्य पुरुष का प्राणघात करता है या उसकी प्राणरक्षा करता है अथवा किसी को अनिष्ट का संयोग कराता (दुःख देता) है या सुख को प्राप्ति कराता है ।

भावार्थ—अज्ञानी लोगों में ऐसा कहावत है कि अमुक जीव ने उस जीव को मारा, अमुक जीव ने उस जीव को जिलाया, उस जीव ने उस जीव को सुखी किया, उस जीव को दुःखी किया । ऐसी प्रतीति जिस जीव को होती है वह जीव मिथ्यादृष्टि है, निःसंदेहरूप से जान ला । इसमें कोई धोखा नहीं है । जो समस्त जीव राशि को प्राणघात, प्राण-रक्षा, इष्ट या अनिष्ट संयोग होता है, वह सबका काल में होता है ये सब निश्चय ही उसके आयुक्रम अथवा साताक्रम अथवा अमाना-क्रम के उदय से होता है जिनको जीव ने अपने विशुद्ध अथवा सकलेशरूप परिणामों में पहले बांधा था । उन्हीं कर्मों के उदय से जीव का मरण अथवा जीवन अथवा दुःख अथवा सुख होता है, ऐसा निश्चय है । इस बात में कोई धोखा नहीं है । भावार्थ—कोई जीव किसी जीव का न मारने में समर्थ है और न जिलाने में समर्थ है । सुखी-दुःखी करने में भी समर्थ नहीं है ॥६॥

संबंधा—तिहुं लोक मांहि तिहुं काल सब जीवनिको,

पूरब करम उदै आय रस बेत है ।

कोऊ बीरघाऊ धरं कोऊ मल्लाऊ मरं,

कोऊ दुखी कोऊ सुखी कोऊ समबेत है ।

याहि मैं जियाऊं, याहि मारूं, याहि सुखी करूं,

याहि दुखी करूं ऐसे मूढ़ मान लेत है ।

याही अहं बुद्धिसों न बिनसे भरम मूल,

यही मिथ्या भरम करम-बन्ध हेत है ॥६॥

वसंततिलका

अज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य,
पश्यन्ति ये मरणजीवितदुःखसौख्यम् ।
कर्माण्यहंकृतिरसेन चिकीर्षवस्ते,
मिथ्यादृशो नियतमात्महनो भवन्ति ॥७॥

जो कोई अज्ञानी जीवराशि, मिथ्यास्वरूप अशुद्ध परिणामों के कारण तथा अशुद्धपने के कारण अन्य जीव में अन्य जीव का मरना-जीना, दुःख-सुख मानने है वे निश्चय में सब प्रकार में मिथ्यादृष्टि (जीव) राशि है। उस मिथ्यादृष्टि जीव राशि की कम ज्ञान पर्यायों में ऐसी आत्मबुद्धि है कि मैं देव हूँ, मैं दुःखी हूँ, मैं सुखी हूँ। कर्मों के उदय में होने वाली जितनी प्रियाण है उनमें मैं मग्न हो रहूँ है कि मैं करने वाला हूँ, मैंने किया है—ऐसा अज्ञान के कारण मानने है। ऐसी मिथ्यादृष्टि जीव राशि अपना घात करने वाली है ॥७॥

सबैया—जहाँलो जगतके निवासी जीव जगत में,
सबे अमहाय कोउ काहुको न धनी है ।
जंसी-जंसी पूरब करम सत्ता बांधि जिन्ह,
तंसी-तंसी उदमें अवस्था घाइ बनी है ॥

एते परि जो कोऊ कहे कि मैं जियाऊं मारुं,
इत्यादि अनेक विकल्प बात धनी है ।
सांतों अहं बुद्धिसों विकल भयो तिहुंकास,
डोलें निज आतम सकति तिन्ह हनी है ॥७॥

अनुष्टुप्

मिथ्यादृष्टेः स एवास्य बन्धहेतुर्विपर्ययात् ।

य एवाध्यवसायोऽयमज्ञानात्माऽस्य दृश्यते ॥८॥

मिथ्यादृष्टि जीव के मिथ्यास्वरूप ऐसे परिणाम होते हैं कि उसने इतने जीव जिलाए, यह भाव ज्ञानावरणादि कर्मों के बन्ध के कारण होते हैं। इसलिए ऐसे परिणाम मिथ्यास्वरूप ही हैं। जिसके ऐसे परिणाम हों कि इसको मारुं, इसको जिलाऊं ऐसे जीव का मिथ्यात्वमय स्वरूप देखा जाता है ॥८॥

बोपाई—मैं करता मैं कीन्हीं कंसी । अब यों करों कहे जो ऐसी ।
ए विपरीत भाव हैं जामें । सो बरते मिथ्यत्व इसामें ॥८॥

अनुष्टुप्

अनेनाध्यवसायेन निष्फलेन विमोहितः ।

तत्किञ्चनापि नैवाऽस्ति नात्माऽऽत्मानं करोति यत् ॥९॥

मिथ्यादृष्टि जीव अपने आपको अपने रूप अनुभव न करके जैसी पर्याय है वैसा ही विकल्प करता है । परन्तु वैसा तो तीनों लोक में है ही नहीं ।

भावार्थ—मिथ्यादृष्टि जीव जैसी पर्याय धारण करता है वैसा ही भावों में परिणमन करता है और उस मंत्र को अपना आपा जान कर अनुभव करता है । कर्म के स्वरूप को जीव के स्वरूप में भिन्न नहीं जानता है—एक रूप अनुभव करता है । इसको मारू, इसको जिलाऊँ, इसे मैंने मारा, इसे मैंने जिलाया, इसे मैंने सुखी किया, इसे मैंने दुःखी किया—इस तरह के परिणामों में मतवाला हो रहा है, जो सब झूठे हैं । भावार्थ—यद्यपि मारा कहता है, जिलाया कहता है परन्तु वह सब कर्म के उदय के हाथ है उसके परिणामों की सामर्थ्य नहीं है । यह अपने अज्ञानपने के वश अनेक झूठे विकल्प करता है ॥९॥

दोहा—ग्रहं बुद्धि मिथ्यादशा, घरं सो मिथ्याबंत ।

विकल भयो संसार में, करं बिलाप अनंत ॥९॥

इलोक

विश्वादिभक्तोऽपि हि यत्प्रभावादात्मानमात्मा विदधाति विश्वम् ।

मोहैककन्दोऽध्यवसाय एष नास्तीह धेवां यतयस्त एव ॥१०॥

मिथ्यात्व ही जिनका मूल कारण है तैसा मिथ्यात्वरूप परिणाम (कि इसको मारूँ, उसको जिलाऊँ) जिसके सूक्ष्मरूप में और या स्थूलरूप में नहीं होने वही यतीश्वर (मुनिराज) है । मिथ्यात्व परिणाम में ही जीव अपने आपको 'मैं देव, मैं मनुष्य, मैं क्राधी, मैं मानो, मैं सुखी, मैं दुःखी' इत्यादि नाना रूपों में अनुभव करना है यद्यपि वह कर्मों के उदय से होने वाली समस्त पर्यायों में भिन्न है ।

भावार्थ—मिथ्यादृष्टि जीव पर्याय में रत (मग्न) है इसलिए पर्याय

को अपना आप मान कर अनुभव करता है। ऐसा मिथ्यात्व भाव छूटने पर जानी भी सच्चा है और आचरण भी सच्चा है ॥१०॥

अडिल्ल—सदा मोह सो भिन्न, सहज चेतन कह्यो ।
मोह विकलता मानि, मिथ्यात्वी ह्वं रह्यो ।
करे विकल्प अनन्त, अहंमति धारिकें ।
सो मुनि जो थिर होइ, ममत्व निवारिकें ॥१०॥

शार्दूलविक्रीडित

सर्वलाध्यवसानमेवमखिलं त्याज्यं यदुक्तं जिनै-
स्तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलोऽप्यन्याश्रयस्त्याजितः ।
सम्यग्निश्रयमेकमेव तदमी निष्कम्पमाक्रम्य किं
शुद्धज्ञानघने महिम्नि न निजे बध्नन्ति सन्तो धृतिम् ॥११॥

सम्यग्दर्शित जीव राशि अपने शुद्ध चिद्रूप स्वरूप में स्थिर होता हुआ क्यों न मुख को करे ? अपितु सर्वथा करता है। क्योंकि निज महिमा (रागादि से रहित) चेतनागुण का समूह है। निर्विकल्प वस्तु मात्र अनुभव गोचर है सभी उपाधियों से रहित है। इसलिए, मैं मारुं, मैं जिलाऊं, मैं दुखी करूं, मैं सुखी करूं, मैं मनुष्य हूं इत्यादि जिनने भी मिथ्यात्वरूप असंख्यात लोक मात्र परिणाम है वे सब हेय है और मिथ्यात्व भाव के हाने से हुए है, ऐसा माक्षात् विराजमान केवलज्ञानी परमात्मा ने कहा है। जिनने भी सत्यरूप अथवा असत्यरूप, शुद्ध स्वरूप मात्र से विपरीत, मन-वचन-काय के विकल्प हैं उनको सब प्रकार से छोड़ो।

भावायं—जिसके पीछे कहे गये मिथ्याभाव छूटें उसका समस्त व्यवहार छूटता है। इस प्रकार मिथ्यात्व के भाव तथा व्यवहार के भाव एक ही वस्तु है। व्यवहार वही है जिसका विपरीतपना ही अलम्बन है ॥११॥

संबंधा—असंख्यात लोक परमान जे मिथ्यात्व भाव,
तेई व्यवहार भाव केवली उक्त हैं ।
जिन्हेंके मिथ्यात्व गयो सम्यक्दरस भयो,
ते नियत लीन व्यवहारसों मुक्त हैं ॥

निरविकल निरुपाधि घातम समाधि,
साधि जे सुगुण मोक्ष पंथकों दुक्त हैं ।

तेई जीव परम दशा में धिर रूप ह्वं के,
धरममें हुके न करमसों रुकत हैं ॥११॥

उपजाति

रागादयो बन्धनिदानमुक्तास्ते शुद्धचिन्मात्रमहोऽतिरिक्ताः ।

आत्मा परो वा किमु तन्निमित्त-मिति प्रागुन्नः पुनरेवमाहुः ॥१२॥

किसी ने विनम्र होकर यह प्रश्न पूछा है कि हे स्वामिन् ! राग-द्वेष-मोह इत्यादि असंख्यात लोक मात्र विभाव परिणाम अशुद्ध चेतनारूप है और ज्ञानावरणादि कर्म बन्ध के कारण है—ऐसा कहा सुना, जाना और माना । शुद्ध ज्ञान तो चेतनामात्र है । ज्योतिस्वरूप जीव वस्तु उन विभाव परिणामों में अतिरिक्त है, अलग है । तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उन राग-द्वेष-मोहरूप अशुद्ध परिणामों का करने वाला कौन है—जीव द्रव्य करने वाला है या मोहरूपकर्म ने परिणामन किया है ? अथवा पुद्गल द्रव्य का पिड उनका करने वाला है ? इस प्रश्न का ग्रंथ के कर्ता श्री कुन्दकुन्दाचार्य उत्तर देते हैं ॥१२॥

कवित्त—जे जे मोह कर्म की परिणति, बंध निदान कहौ तुम सब्ब ।

संतत भिन्न शुद्ध चेतनमों, तिन्हको मूल हेतु कहू सब्ब ॥

कं यह सहज जीव को कोतुक, कं निमित्त है पुद्गल दब्ब ।

सोस नवाइ शिष्य इम पूछत, कहैं सुगुरु उत्तर सुन भब्ब ॥१२॥

उपजाति

न जातुरागादिनिमित्तभाव-माःमाऽऽत्मनो याति यथार्थकान्तः ।

तस्मिन्निमित्तं परसङ्ग एव, वस्तुस्वभावोऽयमुदेति तावत् ॥१३॥

पीछे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर इस प्रकार है—आत्मा किसी भी काल में अपने आप में राग-द्वेष-मोह आदि अशुद्ध परिणामों का कारण-रूप परिणामन नहीं करता—ऐसा वस्तु का स्वभाव मत्रं काल प्रगट है ।

भावार्थ—द्रव्य के परिणामों का कारण दो प्रकार है : एक उपादान कारण है और एक निमित्त कारण है । उपादान कारण अर्थात् द्रव्य में अन्तर्गर्भित जो अपने परिणाम में पर्यायरूप परिणामन की शक्ति है वह तो उस द्रव्य की उसी द्रव्य में होती है । यह निश्चय है । अन्य द्रव्य का संयोग पाकर अथवा उसके निमित्त कारण से जो द्रव्य अपने पर्यायरूप परिणामन करता है

वह परिणमन जिस द्रव्य का है उसी द्रव्य में होता है किसी अन्य द्रव्य द्वारा प्राप्त नहीं—यह निश्चय है। जैसे मिट्टी घटरूप परिणमनी है। घट की उपादान कारण मिट्टी में घटरूप परिणमन करने की शक्ति है। बाहरी निमित्त कुम्हार, चक्र, दण्ड इत्यादि कारण हैं। उसी प्रकार जो जीवद्रव्य अशुद्ध परिणामों—मोह-राग-द्वेष इत्यादि—में परिणमन करता है उसका उपादान कारण है जीव द्रव्य में अन्तर्गर्भित विभावरूप परिणमन करने की शक्ति, निमित्त कारण है दर्शनमोह और चाग्निमोह जो पुद्गल द्रव्य के पिण्ड जीव के प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाह में कर्मरूप बन्धे है उनका उदय। यद्यपि मोह कर्मरूप पुद्गल पिण्ड का उदय अपने निज द्रव्य में व्याप्य-व्यापकरूप है, वह जीव द्रव्य में व्याप्य-व्यापकरूप नहीं है। तथापि मोहकर्म के उदय होने पर जीव द्रव्य अपने विभाव परिणामरूप परिणमता है। ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है, उसमें किसका चार्ग है। उदाहरणार्थ—जैसे स्फटिककर्मण की भांति लाल, पीली, काली इत्यादि अनेक छवियों में परिणमन करती है उसका उपादान कारण तो है स्फटिककर्मण में अन्तर्गर्भित नाना रूपों में परिणमन करने की शक्ति और निमित्त कारण है नाना रंगों के द्रव्य का संयोग ॥१३॥

संबंधा—जैसे नाना वरण पुरी बनाइ दीजे हेठ,
उज्जल बिमल मणि सूरज किरांति है।
उज्जलता भासे जब वस्तुको विचार कीजे,
पुरीकी भलकसों वरण भांति-भांति है ॥

तैसे जीव हरब को पुद्गल निमित्तरूप,
ताकी ममता लों मोह मदिरा की भांति है।
मेव-ज्ञान दृष्टिसों स्वभाव साधि लीजे तहां,
सांखी शुद्ध चेतना प्रवाधि सुखजांति है ॥१३॥

अनुष्टुप

इति वस्तुस्वभावं स्वं ज्ञानी जानाति तेन सः ।

रागादीन्नात्मनः कुर्यान्नातो भवति कारकः ॥१४॥

सम्यग्दृष्टि जीव द्रव्य का स्वभाव पहले कहे अनुसार मानता है और अपने शुद्ध चैतन्य का आस्वादरूप अनुभव करता है। सम्यग्दृष्टि जीव ऐसा अनुभव नहीं करता कि राग-द्वेष-मोहरूप अशुद्ध परिणाम जीव

द्रव्य के स्वरूप हैं और इसीलिए रागादि अशुद्ध परिणामों का कर्त्ता नहीं होता ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि जीव के रागादि अशुद्ध परिणामों का स्वामित्व-पना नहीं है इसलिए सम्यग्दृष्टि जीव कर्त्ता नहीं है ॥१४॥

चौपाई—इह विधि वस्तु व्यवस्था आने । रागादिक निज रूप माने ॥
ताते ज्ञानवंत जग मांही । करमबंध को करता नांही ॥१५॥

शार्दूलबिक्रीडित

इत्यालोच्य विवेच्य तत्किल परद्रव्यं समग्रं बलात्
तन्मूलां बहुभावसन्तति मिमामुद्धर्तुकामः समम् ।
आत्मानं समुपैति निर्भरवहत्पूर्णकसंविद्युतम्
येनोन्मूलिततलन्ध एष भगवानात्माऽऽत्मनि स्फूर्जति ॥१५॥

प्रत्यक्ष है कि जो जीव द्रव्य अनादिकाल में निज स्वरूप में भ्रष्ट हो रहा था उसने उपरोक्त अनुक्रम में अपने स्वरूप को प्राप्त किया । स्वरूप की प्राप्ति होने पर उसका पर द्रव्य में सम्बन्ध छूटा—मात्र अपने आपसे सम्बन्ध रहा । उसने जानावरणादि कर्मरूप पुद्गलद्रव्य के पिंड को मूल मत्ता में दूर कर दिया । वह ज्ञान स्वरूप है, अनंत शक्ति का पुंज है और उसी रूप निरंतर परिणमन करता है और विशुद्ध ज्ञान में युक्त शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता है । ऐसा जिस आत्मा का स्वरूप कहा है उसका अभिप्राय राग-द्वेष-मोह आदि अनेक प्रकार के अशुद्ध परिणामों तथा उनके बहुविध भावों की उम परम्परा को जिसका मूल कारण पर-द्रव्य में स्वामित्वपना है, एक ही समय में उखाड़ कर दूर करना है । निश्चय ही उसने ज्ञान के बल में द्रव्यकर्म, भावकर्म और नाकर्मरूप जिनना भी पुद्गल द्रव्य की विचित्र परिणतियां हैं उन सबको पूर्वांश प्रकार से विचार करके ज्ञान स्वरूप में भिन्न किया है ।

भावार्थ—शुद्ध स्वरूप उपादेय है, अन्य समस्त पर द्रव्य हेय है ॥१५॥

संबंधा—ज्ञानी भेदज्ञानसों विलेखि पुद्गल कर्म,
आत्मीक धर्मसों निरालो करि मानतो ।
ताको मूल कारण अशुद्ध-राग-भाव ताके,
नासिबेकों शुद्ध अनुभौ अभ्यास ठानतो ॥

याही अनुक्रम पररूप संबंध त्यागि,
 आपमाहि आपनो स्वभाव गहि आनतो ।
 माधि शिवचाल निरबंध होत तिहंकाल,
 केवल बिलोक पाइ लोकालोक जानतो ॥१५॥

मंदाक्रांत ।

रागादीनामुदयमदयं दारयत्कारणानां
 कार्य्यं बन्धं विविधमधुना सद्य एव प्राणुद्य ।
 ज्ञानज्योतिः क्षपिततिमिरं साधु सन्नद्धमेतत्-
 तद्वद्यद्वत्प्रसरमपरः कोऽपि नास्यावृणोति ॥१६॥

शुद्ध चेतन्य वस्तु स्वानुभवगोचर है । अपने बल पराक्रम से ही (शुद्ध) प्रगट हुई है । शुद्ध ज्ञान का लोक तथा अलोक सम्बन्धी समस्त ज्ञेय वस्तुओं को जानने का विस्तार है उसको कोई भी अन्य दूसरा द्रव्य नहीं मिटा सकता ।

भावाय- जीव का स्वभाव केवलज्ञान-केवलदर्शन है परन्तु वह ज्ञाना-वरणादि कर्मों के बंध में आच्छादित है । वह आवरण शुद्ध परिणामों से मिटता है और वस्तु स्वरूप प्रकट होता है । जिसने ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्मों का विनाश किया है ऐसा जीव सब तरह के उपद्रवों में रहित है । वह जीव जो राग-द्वेष-मांहरूप अशुद्ध परिणाम बन्ध के कारण हैं उनको निंदयता से उखाड़ता हुआ ऐसा होता है । रागादि अशुद्ध परिणामों के होने से जो पुद्गल कर्मों का धारा प्रवाहरूप बंध होता है वह जिस समय मिटते हैं उस समय असंख्यात लोक मात्र ज्ञानावरण, दर्शनावरण इत्यादि कर्म भी मिट जाते हैं ॥१६॥

संबंधा - जैसे कोउ मनुष्य अज्ञान महा बलवान,
 लोदि मूल वृक्ष को उत्तारें गहि बाहुसों ।
 तैसे मतिमान इत्यकर्म भावकर्म त्यागि,
 ह्वं रहे अनित मति ज्ञानकी दशाहुसों ॥

याहि क्रिया अनुसार मिटें माह ग्रंथकार,
 जगं जोति केवल प्रधान सविताहु सों ।
 झूकें न सकतिसों लुकें न पुद्गल मांति,
 हुके मोक्ष थलको, हुके न फिर काहुसों ॥१६॥

॥ इति अष्टम अध्यायः ॥

नवम अध्याय

मोक्ष-अधिकार

शिखरिणी

द्विधाकृत्य प्रज्ञाककचबलनाद्वन्धपुरुषो
नयन्मोक्षं साक्षात्पुरुषमुपलम्भकनियतं ।
इदानीमुन्मज्जत्सहजपरमानन्दसरसं
परं पूर्णं ज्ञानं कृतसकलकृत्यं विजयते ॥१॥

अब यहाँ से समस्त आवरण का विनाश करती हुई शुद्ध (चेतन्य) वस्तु प्रकाशमान होती है, जो आगामी अनन्तकाल तक इसी रूप रहती है, अन्यथा नहीं होती है। उस शुद्ध ज्ञान ने करने योग्य समस्त कर्मों का विनाश किया है और अनादिकाल से वह छिपा हुआ था—अब प्रकट हुआ है, सहज परमानन्दरूप द्रव्य के स्व-स्वभाव में परिणमन कर रहा है तथा अनाकुलता लक्षणयुक्त अतीन्द्रिय सुख में संयुक्त है।

भावार्थ—मोक्ष का फल अतीन्द्रिय सुख है। सकल कर्म का विनाश होने से शुद्धत्व अवस्था में परिणमन करके ज्ञान प्रकट होता है। भावार्थ—यहाँ से सकल कर्मों के क्षय लक्षण वाले मोक्ष का स्वरूप कहा जाता है। वह शुद्ध ज्ञान उत्कृष्ट है और एक निश्चय स्वभाव को प्राप्त है एवं वह भेद-ज्ञान प्रतीति के द्वारा उत्पन्न होता है।

प्रश्न—शुद्ध जीव द्रव्य को ऐसी भेदज्ञान प्रतीति कैसे होती है कि द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म की उपाधि हैं तथा सभी बंध हेय हैं और शुद्ध जीव उपादेय है ?

उत्तर—वह तब होती है जब आगे की तरह भेदज्ञान के द्वारा ऐसा निरन्तर अभ्यास करे कि शुद्ध ज्ञान मात्र जीव द्रव्य है तथा रागादि उपाधियाँ व बंध अशुद्ध वस्तु भिन्न हैं।

भावाथ जैस आगे के वाग्म्वार चलने में काठ जैसी पुद्गल वस्तु के दो खण्ड हो जाने हैं उसी प्रकार भेदज्ञान के द्वारा बार-बार जीव तथा पुद्गल का भिन्न-भिन्न अनुभव करने में वे भिन्न होते हैं। इसलिए भेदज्ञान उपादेय है ॥१॥

बोहा—बंध द्वार पूरण भयो, जो दुःख दोष निदान ।

अब वरण संक्षेप सों, मोक्षद्वार मुख्यान ॥

संख्या—भेदज्ञान आगमों दुफारा करे जानो जीव ।

आत्म कर्म धारा भिन्न-भिन्न चरखं ।

अनुभो अभ्यास नहै परम धर्म गहै,

कर्म भर्मको खजानो खोलि खरखं ॥

योंही मोक्ष मुख धारं केवल निकट आरं,

पूरण समाधि सहै परमको परखं ।

भयो निरदोर याहि करनो न कसू और,

ऐसो विश्वनाथ ताहि बनारसि अरखं ॥१॥

स्वधरा

प्रज्ञाच्छेत्री शितेयं कथमपि निपुणः पातिता सावधानः

सूक्ष्मेऽन्तःसन्धिबन्धे निपतति रमसादात्ममर्मोभयस्य ।

आत्मानं मग्नमन्तःस्थिरविशदलसद्धाम्नि चैतन्यपूरे

बन्धं चाज्ञानभावे नियमितमभितः कुर्वन्तो भिन्नभिन्नौ ॥२॥

‘जीवद्रव्य तथा कर्मपर्यायरूप परिणामित हुआ पुद्गल द्रव्य का पिंड—उन दोनों का एक बंध-पर्यायरूप सम्बन्ध अनादिकाल में चला आया है। सो जीव द्रव्य अपने शुद्ध स्वरूप में परिणामन करे, अनंत-चतुष्टय में परिणामित हो एवं पुद्गल द्रव्य ज्ञानावरणादि कर्मों की पर्याय को छोड़े, जीव के प्रदेशों में सर्वथा अवधरूप होकर यह सम्बन्ध छोड़े अर्थात् जीव और पुद्गल दोनों भिन्न-भिन्न हो जाएँ, उसी का नाम मोक्ष है ऐसा कहा है। इस भिन्न-भिन्न होने का कारण मोह-राग-द्वेष इत्यादि विभावरूप अशुद्ध परिणामित को मिटा कर जीव का शुद्धस्वरूप परिणामन करना है। विवरण शुद्धत्व परिणामन सर्वथा सभी कर्मों के क्षय करने का कारण है। ऐसा शुद्धत्व परिणामन सर्वथा द्रव्य का स्वभाव में परिणामन रूप है, निर्विकल्परूप है और इसलिए शब्दों में कह सकने की सामर्थ्य नहीं है। इस कारण इस रूप में कहते हैं—जो

ज्ञानगुण जीव को शुद्धस्वरूप के अनुभवरूप परिणमन करवाता है वह मोक्ष का कारण है। इसका समाधान यह है कि जीव के शुद्ध स्वरूप के अनुभवरूप जो ज्ञान है वह जीव के शुद्ध परिणमन को सर्वथा लिए है अर्थात् जिसका शुद्धरूप परिणमन होता है उस जीव को शुद्ध स्वरूप का अनुभव अवश्य होता है—इसमें धोखा नहीं है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार से अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए शुद्ध स्वरूप का अनुभव मोक्ष का कारण है। यहाँ मिथ्यादृष्टि जीव जो नाना प्रकार के विकल्प करते हैं उनका समाधान इस प्रकार करते हैं। कोई कहता है कि जीव का स्वरूप और बन्ध का स्वरूप जान लिया तो मोक्षमार्ग हो गया, कोई कहता है कि बन्ध के स्वरूप को जान कर ऐसा चिंतन करे कि बन्ध कब मिटेगा, कैसे मिटेगा, ऐसा चिंतन ही मोक्ष का कारण है। ऐसा कहने वाले जीव झूठे हैं, मिथ्यादृष्टि हैं। वस्तु स्वरूप ऐसा ही है कि जीव का ज्ञान गुण ही वह छेनी है जिसके द्वारा वह आत्मा के शुद्ध स्वरूप को भिन्न अनुभव करके उसी रूप परिणमन करने में समर्थ है।

भावार्थ सामान्यतः दो का छेद तो छेनी के द्वारा ही होता है। यहाँ भी जीव और कर्म दो का छेद किया है वह दो-रूप छेद करने तथा स्वरूप का अनुभव करने में समर्थ ज्ञानरूप छेनी है। और तो कोई दूसरा कारण न हुआ है और न होगा। ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर और मिथ्यात्व कर्म का नाश होने पर शुद्ध चैतन्य स्वरूप में अत्यन्त पंथ जाने की जिसकी सामर्थ्य है वह प्रजा (ज्ञान) छेनी, यद्यपि चेतना मात्र तथा द्रव्य कर्मों के पुद्गल पिण्ड यानी मोह-राग-द्वेषरूप अशुद्ध परिणाम दोनों मिल कर एक क्षेत्रावगाह है, बंध पर्यायरूप हैं, अशुद्ध विकाररूप परिणमन कर रहे हैं परन्तु उनमें जो संधि है—वे निसंधि नहीं हुए हैं—उसमें पंथ कर दोनों का भिन्न-भिन्न छेद करती है। भावार्थ—यद्यपि मोह की छेनी अत्यन्त पैनी होती है ता भी संधि का देखकर उसमें देने में दो को अलग करती है। उसी प्रकार सम्यक्दृष्टि जीव का ज्ञान अत्यन्त तीक्ष्ण है इसलिए जीव और कर्म के बीच जो संधि है उसमें प्रवेश करके पहले बुद्धि में अलग कर देता है और बाद में सभी कर्मों का क्षय होने पर साक्षान् अलग-अलग कर देता है। परन्तु जीव और कर्मों के बंध में संधि बड़ी सूक्ष्म है। विवरण—द्रव्य कर्म हैं—ज्ञानावरणादि पुद्गल के पिण्ड। वह यद्यपि एक क्षेत्रावगाह हैं परन्तु ऐसा विचारने से जीव में भिन्न होने की प्रतीति होती है कि द्रव्य कर्म पुद्गल पिण्ड रूप हैं। यद्यपि वह जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप हैं तथापि (उनके तथा जीव के) भिन्न-भिन्न प्रदेश है, पुद्गल पिण्ड अचेतन हैं, बंधे भी हैं

और खुले भी है—शरीर-मन-वचन रूप नोकर्म से भी इसी प्रकार विचार करने में भेद की प्रतीति उपजती है। भावकर्म अर्थात् मोह-राग-द्वेषरूप अशुद्ध चेतनारूप अशुद्ध परिणाम वर्तमान में जीव में एक परिणमनरूप है तथा अशुद्ध परिणामों में वर्तमान में जीव से एक परिणमनरूप है तथा अशुद्ध परिणामों में वर्तमान में जीव व्याप्य-व्यापकरूप परिणमन करता है इसलिए उन परिणामों में भिन्नपने का अनुभव कठिन है तथापि सूक्ष्म संधि का भेद मिलने पर भिन्नता की प्रतीति होती है। जैसे स्फटिक-मणि स्वरूप से स्वच्छ वस्तु है, लाल-काली-पीली पुरी (पूरक) का संयोग पाकर लाल-काली-पीली रूप से स्फटिकमणि झलकती है परन्तु वर्तमान में भी स्वरूप के विचार से स्फटिकमणि तो स्वच्छ मात्र ही है। लाल-काली-पीली झलक पर-संयोग की उपाधि है, स्फटिकमणि का स्वभाव नहीं है। उसी प्रकार जीव द्रव्य का स्वच्छ चेतनामात्र स्वभाव है परन्तु अनादि सन्तानरूप मोहकर्म के उदय से मोह-राग-द्वेष रूप (रंगों में) अशुद्ध चेतना में परिणमन करता है फिर भी वर्तमान में स्वरूप का विचार करें तो जीव वस्तु तो चेतना मात्र है। उसमें मोह-राग-द्वेषरूप रंग कर्मों के उदय की उपाधि है, वस्तु का स्वभाव गुण नहीं है। इस तरह विचार करने से भिन्नता की प्रतीति उपजती है जो अनुभव गांवर है। कोई पूछे कि कितने काल तक प्रज्ञा छैनी का प्रहार होने से वह जीव और कर्म का भिन्न-भिन्न करती है? उत्तर—अति सूक्ष्म काल में—एक समय में—प्रज्ञा छैनी प्रहार कर भिन्न-भिन्न करती है। आत्मानुभव में प्रवोण है जो सम्यक्दृष्टि जीव और जिनका काल लब्धि पाकर संसार निकट है उनके द्वारा स्वरूप में प्रज्ञा छैनी बँटाने से बँठती है। भावार्थ—भेदावज्ञान बुद्धिपूर्वक विकल्प है, ग्राह्य-ग्राहक रूप है, शुद्ध स्वरूप की भांति निविकल्प नहीं है इसीलिए वह उपायरूप है। वे सम्यक्दृष्टि जीव, जीव के स्वरूप तथा कर्म के स्वरूप के भिन्न-भिन्न विचार में जागरूक हैं, प्रमादी नहीं हैं और वह प्रज्ञा छैनी सभी तरह जीव और कर्म को जुदा-जुदा करती है। वह स्व और पर के स्वरूप को ग्रहण करने वाला प्रकाश गुण का जो त्रिकालगोचर प्रवाह है उसमें जीव द्रव्य को एक वस्तु रूप साधती है। भावार्थ—शुद्ध चेतना मात्र जीव का स्वरूप अनुभव गोचर होता है। रागादिपना नियम से बंध का स्वभाव है—ऐसा साधती है। भावार्थ रागादि अशुद्धपना कर्मबन्ध की उपाधि है जीव का स्वरूप नहीं है ऐसा अनुभव में देखने में आता है। चैतन्य का अपने सब असंख्यात प्रदेशों में एक स्वरूप है। वह सब काल में शाश्वत है, शुद्ध स्वरूप

है । सब काल में प्रत्यक्ष केवलज्ञान और केवलदर्शन का तेजपुज है ॥२॥

सबैया—काह एक जनी सावधान हूँ परम पेनी,
ऐ ॥ बुद्धि छंती घटमाहि डार हीनी है ।
पैठि नो-करम भेदि बरब-करम छेदि,
स्वभाव बिभावताको संधि सोधि लीनी है ॥

तहां मध्यपाती होय लखी तिन धारा बोंय,
एक मुधामई एक मुधारस भीनी है ।
मुधासों विरचि सुधासिधु में मगन होय,
एनी सब क्रिया एक समय बोंचि कीनी है ॥

दोहा—जैसे छंती लोहकी, करें एकमों बोंय ।
जड़ चेतन की भिन्नता, त्यों मुबुद्धिसों होय ॥२॥

इलोक

मिथ्वा सर्वमपि स्वलक्षणबलाद्भेत्तुं हि यच्छब्दयते
चिन्मुद्राङ्कितनिबिभागनहिमा शुद्धिचिदेवात्म्यहम् ।
मिथ्यन्ते यदि कारकाणि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि
मितन्तां न मिदाऽस्ति काचन विभौ भावे विशुद्धे चिति ॥३॥

भावार्थ—जिसको शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है उस जीव के परिणाम व सस्कार ऐसे होते हैं कि मैं तो चेतनागुण से चिह्नित तथा जिसकी महिमा भेद रहित है ऐसा शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ । जितनी भी कर्मों के उदय की उपाधियाँ हैं जिनको यह जीव अनादिकाल से अपना जान कर अनुभव कर रहा था वह सब पर-द्रव्य जान कर उसका स्वामित्व छोड़ने पर शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है । कर्मरूप परद्रव्य को जीव से भिन्न करने के लिए 'जीव का लक्षण चैतन्य है कर्म का लक्षण अचेतन' ऐसा भेद सहायक है । जो यह भेद है कि आत्मा, आत्मा के लिए आत्मा से आत्मा को जानता है, अब्बा आत्मा उत्पाद, व्यय, ध्रुव्यरूप है, द्रव्य गुण-पर्याय रूप है, अथवा ज्ञानगुण, दर्शनगुण, सौख्यगुण इत्यादि रूप है—ये सब भेद शब्दों में उपजाने से उपजते हैं परन्तु वचनमात्र में ही भेद हैं । चैतन्य सत्ता के विचार से तो कोई भेद नहीं है । निर्विकल्प मात्र चैतन्य वस्तु की सत्ता अपने स्वरूप में अपने आप ही प्रवृत्त होने वाली एवं सब कर्मों की उपाधि से रहित है ॥३॥

सबैया—कोऊ अनभवी जीव कहे मेरे अनुभू में,
लक्षण विभेद भिन्न करमको जाल है।
जाने आप आपकोंजु आपकरि आपद्विषे,
उतर्पति नाश ध्रुव धारा असराल है ॥

सारे विकल्प मोनों न्यारे सरबथा मेरो,
निश्चय स्वभाव यह व्यवहार चाल है।
में तो शुद्ध चेतन अनन्त चिनमुद्रा धारि,
प्रभता हमारी एकरूप तिहुं काल है ॥३॥

शार्दूलविक्रीडित

अद्वैताऽपि हि चेतना जगति चेद्दृग्जप्तिरूपं त्यजेत्
तत्सामान्यविशेषरूपविरहात्माऽस्तित्वमेव त्यजेत्।
तत्प्रागे जडता चित्ताऽपि भवति व्याप्यो विना व्यापका-
दात्मा चातमुपैति तेन नियतं दृग्जप्तिरूपास्तु चित् ॥४॥

इस प्रकार चेतनामात्र सत्ता का दर्शन नाम तथा ज्ञान नाम दोनों ही संज्ञाओं में उपदेश होना है।

भावार्थ—सत्त्वरूप चेतना एक है, उसके नाम दो हैं। एक तो दर्शन नाम है, दूसरा ज्ञान नाम है। ऐसा भेद होता है तो हां, इसमें कुछ विरोध नहीं है। ऐसा है कि स्व-पर ग्राहक शक्ति एक प्रकाशरूप त्रैलोक्यवर्ती जीवों में प्रकट है तथापि दर्शनरूप चेतना और ज्ञानरूप चेतना ऐसे दो नामों को छोड़ें तो तीन दोष उपजते हैं। एक दूसरे में से कोई एक अपने सत्त्व को अवश्य छोड़ते हैं। भावार्थ—ऐसा भाव उपजता है कि चेतना सत्त्व नहीं है क्योंकि सत्ता मात्र में पर्यायरूप का रहितपना हो जाता है। भावार्थ—समस्त जीवादि वस्तु सत्त्वरूप है और वही सत्त्व पर्यायरूप है। चेतना भी अनादि निधन, सत्ता स्वरूप वस्तुमात्र और निर्विकल्प है इसलिए चेतना को दर्शन कहा है क्योंकि यह समस्त ज्ञेय वस्तु को ग्रहण है और वैसे ही ज्ञेयाकार परिणमन करती है इससे चेतना का ज्ञान नाम कहा है। इन दोनों अवस्थाओं को यदि छोड़ दें तो चेतना वस्तु नहीं है ऐसी प्रतीति उपजती है। यहाँ कोई प्रश्न करे कि चेतना नहीं तो न सहो, जीव द्रव्य तो है हो—इसका यह उत्तर है कि जीव द्रव्य चेतना मात्र से सिद्ध होता है। बिना

चेतना जीव द्रव्य भी सधेगा नहीं और जो सधेगा तो पुद्गल द्रव्य की भांति अचेतन सधेगा । चेतन नहीं सधेगा तो दूसरा दोष यह होगा कि चेतना का अभाव होने पर जीव द्रव्य भी पुद्गल द्रव्य की भांति अचेतन है ऐसी प्रतीति उपजेगी । तीसरा दोष—चेतना गुण के अभाव होने पर ऐसी प्रतीति उपजेगी कि चेतना गुण मात्र है जो जीव द्रव्य वह मूल से जीव द्रव्य नहीं है । यह तीनों दोष मोटे दोष हैं । इन दोषों के भय में ऐसा मानो कि चेतना में दर्शन और ज्ञान ऐसी दोनों नाम संज्ञाएँ विराजमान हैं । ऐसा अनुभव सम्यक्त्व है ॥४॥

संबंधा—निराकार चेतना कहावे दरमन गुण,
साकार चेतना शुद्ध ज्ञान गुण सार है ।
चेतना अद्वैत दोउ चेतन दरब मांझि,
सामान्य विशेष सत्ता हो की विस्तार है ॥

कोउ कहे चेतना चिन्ह नाहीं आतमा में,
चेतना के नाश होत त्रिविध धिकार है ।
लक्षणको नाश सत्ता नाश मूल वस्तु नाश,
ताते जीव दरबको चेतना प्राधार है ॥४॥

उपजाति

एकश्चित्तश्चिन्मय एव भावो भावाः परे ये किल ते परेषाम् ।
ग्राह्यस्तत्तश्चिन्मय एव भावो भावाः परे सर्वत एव हेयाः ॥५॥

जीव द्रव्य का चेतना मात्र स्वभाव है । निश्चय में ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है । वह चेतना मात्र भाव निर्विकल्प है, निर्भेद है, सर्वथा शुद्ध है । निश्चय ही शुद्ध चैतन्य स्वरूप में नहीं मिलने वाले जो द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म सम्बन्धी परिणाम हैं वे सब पुद्गल कर्म के हैं, जीव के नहीं हैं । इसलिए शुद्ध चेतना मात्र जो स्वभाव है वह जीव का स्वरूप है, ऐसा अनुभव करना योग्य है और इससे न मिलने वाले जो द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म स्वभाव हैं वे सर्वथा प्रकार जीव के स्वरूप नहीं हैं, ऐसा अनुभव करना योग्य है । ऐसा अनुभव सम्यक्त्व है । सम्यक्त्वगुण मोक्ष का कारण है ॥५॥

अडिस्स—जाके चेतन भाव चिदानंद सोइ है ।

और भाव जो धरे सो और कोइ है ॥

जो चित्त मंडित भाव, उपादे जानने ।

त्याग योग्य परभाव, पराए मानने ॥

संबंधा—जिन्हके सुमति जागी भोगसों भए विरागी,

परसंग त्यागि जे पुरुष त्रिभुवन में ।

रागादिक भावनिमों जिनकी रहनि न्यारी,

कबहु मगन ह्वं न रहे धाम धनमें ॥

जे सर्वव्यापको विचारें सरबांग शुद्ध,

जिनके विकलता न व्यापे कहूं मन में ।

तेई मोक्ष मारगके साधक कहावें जीव,

भावे रहो मंदिर में भावे रहो बन में ॥६॥

शार्दूलविक्रीडित

सिद्धान्तोऽयमुदात्तचित्तचरितंमोक्षार्थिभिः मेव्यतां

शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमं ज्योतिः सर्ववास्यहम् ।

एते ये तु समुल्लसन्ति विबुधा भावाः पृथग्लक्षणा-

स्तेऽहं नाऽस्मि एतोऽत्र ते मम परद्रव्यं समग्रा अपि ॥६॥

सकल कर्म के क्षय होने से जो अतीन्द्रिय मुख होता है उसको जो जीव उपादेयरूप अनुभव करना है उसे जैसा वस्तु का स्वरूप बताया है उसका निरन्तर वैसा ही अनुभव करना चाहिए। मोक्षार्थी जीव के मन का अभिप्राय संसार शरीर भोगों से रहित है। परमार्थ से जीव द्रव्य स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है और सर्व काल में ज्ञानस्वरूप है। यह विशेष है कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप से न मिल पाने वाले जो रागादि अशुद्ध भाव—शरीर आदि और मुख-दुःख आदि नाना प्रकार की जो अशुद्ध पर्याय हैं वे समस्त जीव द्रव्य के स्वरूप नहीं हैं, वे हमारे शुद्ध चैतन्य स्वरूप से नहीं मिल सकते। इसलिए निज स्वरूप का अनुभव होने पर जितनी भी रागादि अशुद्ध विभाव पर्याय हैं वे मेरे लिए पर-द्रव्यरूप हैं कारण कि वे शुद्ध चैतन्य लक्षण से मिलती नहीं हैं इसलिए समस्त विभाव परिणाम हेय हैं ॥५॥

संबंधा—चेतन मंडित अंग अलक्षित, शुद्ध पवित्र पदारथ मेरो ।

राग विरोध विमोह बशा, समुझे भ्रम नाटक पुद्गल केरो ॥

भोग संयोग वियोग ध्यया, अवलोकि कहे यह कर्मज घेरो ।

है जिन्हकों अनुभौ इह भांति, सदा लिलको परमारथ मेरो ॥६॥

श्लोक

परद्रव्यग्रहं कुर्वन् बध्येत वापराधवान् ।

बध्येतानपराधो न स्वद्रव्ये संबृतो मुनिः ॥७॥

शुद्ध चिद्रूप के अनुभव में जो जीव भ्रष्ट है वह ज्ञानावरणादि कर्मों को बांधता है । क्योंकि वह शरीर-मन-वचन, रागादि अशुद्ध परिणामों में अपनेपन की बुद्धि रूप स्वामित्व करता है । कर्म के उदय के भाव की आत्मा के रूप में नहीं अनुभव करने वाला— परद्रव्य में विरक्त सम्यग्दृष्टि जीव ज्ञानावरणादि कर्मों के पिण्ड को नहीं बांधता ।

भावार्थ—जैसे कोई चोर पर वस्तु चुराता है तो गुनहगार होता है और गुनहगार होने में बांधा जाता है । उसी तरह मिथ्यादृष्टि जीव परद्रव्यरूप जो द्रव्यकर्म, भावकर्म तथा नोकर्म हैं उनको अपना जानकर अनुभव करता है । परमार्थ दृष्टि में देखा जाए तो वह गुनहगार है । इसीलिए ज्ञानावरणादि कर्मों का बन्धक है । सम्यग्दृष्टि जीव ऐसे भावों में रहित है । वह अपने आत्मद्रव्य में संवररूप है अर्थात् आत्मा में ही मग्न है ॥७॥

दोहा—जो पुमान् परधन हरे, सो अपराधी ग्रज ।

जो अपनो धन व्यवहरे, सो धनपति सर्वज्ञ ॥

पर की संगति जो रहे, बंध बढ़ावे मोय ।

जो निज सत्ता में मग्न, सहज मुक्त सो होय ॥

उपजे वनसे थिर रहे, यह तो वस्तु बखान ।

जो मर्पादा वस्तु की, सो सत्ता परमान ॥७॥

मालिनी

अनवरतमनन्तंबध्यते सापराधः

स्पृशति निरपराधो बन्धनं नैव जातु ।

नियतमयमशुद्धं स्वं मजन्सापराधो-

भवति निरपराधः साधुशुद्धात्मसेवी ॥८॥

ऐसा मिथ्यादृष्टि जीव जो उन पुद्गल कर्मों को जो परद्रव्यरूप हैं आप रूप जानता है वह अखण्ड धाराप्रवाहरूप, गणना से अतीत (परे) ज्ञानावरणादिरूप पुद्गल वर्गणा से बांधा जाता है । परन्तु सम्यग्दृष्टि जीव जो शुद्ध स्वरूप का अनुभवन करता है किसी भी काल में ऊपर कहे हुए कर्म-

बंध को निश्चय में नहीं छूना है। आगे सापराध और निरापराध का लक्षण कहते हैं मिथ्यादृष्टि जीव रागादि अशुद्ध परिणाम रूप परिणमन करता है और अपने जीव द्रव्य का निरंतर वैसा ही अनुभव करता है इसलिए अपराध सहित होता है। माधु अर्थात् मम्यदृष्टि जीव सकल रागादि अशुद्ध-पने में भिन्न जो शुद्ध चिद्रूप मात्र जीव द्रव्य है उसी का अनुभव करता है, उसी में विराजमान है इसलिए ममस्म अपराध से रहित है, उसको कर्म का बन्ध नहीं होता ॥८॥

बोहो—जाके घट ममता नहीं, ममता मगन सबीव ।

रमता राम न जानहो, सो अपराधी जीव ॥

अपराधी मिथ्यामती, निगड़े शिरदे ग्रंथ ।

पर को माने आत्मा, करे करम को बंध ॥

भूठी करगो आचरे, भूठे सुख को आस ।

भूठी भगती द्विय धरे, भूठी प्रभुको दास ॥

जिन्हके मिथ्यामति नहीं, ज्ञानकला घट मांहि ।

परवे आनमराममों, ते अपराधी नांहि ॥८॥

आर्या

अतो हताः प्रमादिनो गताः सुखासीनतां

प्रलीनं चापलमुन्मूलितमालम्बनम्

आत्मन्येवालानितं च चित्त-

मासम्पूर्णविज्ञानघनोपलब्धेः ॥९॥

शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति में भ्रष्ट मिथ्यादृष्टि जीव मोक्षमार्ग का अधिकारी नहीं है अतः उसको धिक्कार कहा है। वह कर्म के उदय में प्राप्त भोग सामग्री में मग्न की वांछा करता है। रागादि अशुद्ध परिणामों में उसके प्रदेशों में आकुलता होती है वे भी हेय हैं। बृद्धिपूर्वक ज्ञानोपाजन करने हुए पढ़ना, विचार करना, चिन्तन करना, स्मरण करना भी मोक्ष का कारण नहीं है ऐसा जानकर उनको भी हेय कहा है। शुद्ध स्वरूप में एकाग्र होकर मन को बांधना ही मोक्ष का कारण है और वह निरावरण केवलज्ञान का समूह रूप जो आत्मद्रव्य है उसकी प्रत्यक्ष प्राप्ति से होता है ॥९॥

संबंधा—जिन्हके धरम ध्यान पावक प्रगट भयो,

संसं मोह विभ्रम बिरख तीनो बड़े हैं ।

जिन्हके चितौनि आगे उई स्वान मूमि भागे,
 मागे न करम रज ज्ञान गज चढ़े हैं ॥
 जिन्ह की समझ की तरंग अंग आगम से,
 आगम में निपुण अध्यात्म में कढ़े हैं ।
 तेई परमारथी पुनीत नर आठों याम,
 राम रस गाढ़ करे यहै पाठ पढ़े हैं ॥६॥

वसंततिलका

यत्र प्रतिक्रमणमेव विषं प्रणीतम्
 तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात् ।
 तत्किं प्रमाद्यति जनः प्रपतन्नधोऽधः
 किं नोद्ध्वं वमूद्ध्वमधिरोहति निःप्रमादः ॥१०॥

जहाँ प्रतिक्रमण की ही विष बताया गया है वहाँ अप्रतिक्रमण तो अमृत कहाँ से हो सकता है । जब ऐसा है तो संसारो जीवराशि क्यों प्रमाद करती है !

भावार्थ—सूत्र के कर्ता कृपासागर आचार्य कहते हैं कि नाना प्रकार के विकल्प करने में साध्य की मिद्धि तो नहीं है । जन (लोग) जैसे-जैसे अधिक क्रिया करते हैं, अधिक में अधिक विकल्प करने हैं, वैसे-वैसे अनुभव से भ्रष्ट होने जाते हैं । इस कारण से संसारो जीव राशि निविकल्प से निविकल्प अनुभवरूप परिणाम क्यों नहीं करती । उस निविकल्प अनुभव में जहाँ प्रतिक्रमण अर्थात् पठन-पाठन, स्मरण, चिन्तन, स्तुति, वंदना इत्यादि अनेक क्रियारूप विकल्प विष की भाँति कहे हैं । अब उस निविकल्प अनुभव में अप्रतिक्रमणरूप अर्थात् न तो पढ़ना न पढ़ाना, न वंदना न निंदा ऐसा भाव अमृत के निधान समान कैसे हो सकता है ? भावार्थ—निविकल्प अनुभव मुख्यरूप है इसलिए उपादेय है । नाना प्रकार का विकल्प आकुलतारूप है इसलिए हेय है ॥१०॥

दोहा—नंदन वंदन श्रुतिकरन, श्रवण चिन्तवन जाय ।

पढ़न पढ़ावन उपविसन, बहुविधि क्रिया कलाय ॥

सुद्धात्म अनुभव जहाँ, सुभाषार तहँ नाहि ।

करम करम मारग बिबे, सिबमारग सिबमाहि ॥

चोपाई—जहाँ प्रमाद दमा नहीं ध्याये । तहाँ अबलंब आपनी आपे ॥
 ना कारण प्रमाद उत्पानी । प्रगट मोक्षमार्ग को घाती ॥
 जे प्रमाद मयुक्त गुमाई । उठहि गिरहि गिदुक की नाई ॥
 जे प्रमाद नहि उद्धत होई । तिनको मोक्ष निकट द्विग सोई ॥
 घट गे हे प्रमाद जब नाई । पराधीन प्राणी तब ताई ॥
 जब प्रमाद की प्रभुता नासे । तब प्रधान अनुभव परकासे ॥

बोहा—ना कारण जगपंथ हूत, उन शिवमार्ग जोर ।
 परमादी जगत् दृके, अप्रमाद शिव ओर ॥१०॥

मालिनी

प्रमादकलितः कथं भवति शुद्धभावोऽलसः

कषायभरगौरवादलमता प्रमादो यतः ।

अतः स्वरसनिर्भरे नियमितः स्वभावे भवन्

मुनिः परमशुद्धतां व्रजति मुच्यते चाऽचिरात् ॥११॥

जा जीव (शुद्ध चेतना का) अनुभव करने में शिथिल है वह शुद्धोप-
 योगी कहा में हागा अर्थात् नहीं हागा । रागादि अशुद्ध परिणति के ताव
 उदय में नाना प्रकार के विकल्प होते हैं और इस कारण में अनुभव करने
 में शिथिलता आती है ।

भावार्थ जा जीव शिथिल है, विकल्पी है, वह जीव शुद्ध नहीं है
 क्योंकि शिथिलपना और विकल्पपना अशुद्धता का मूल है । इस कारण से
 सम्यग्दृष्ट जीव शुद्धोपयोग परिणति में परिणमन करता है और उस काल
 में वह कर्मबंध में मुक्त होता है । ऐसा मुनि (सम्यग्दृष्टि जीव) शुद्धस्वरूप
 में एकारूप में मनन होता हुआ अपने स्वभाव अर्थात् चेतनागुण से परि-
 पूर्ण है ॥११॥

बोहा—जे परमादी आलसी, जिन्हें के विकल्प भूर ।

होइ शिथिल अनुभोविषे, तिन्हको शिवपथ दूर ॥

जे परमादी आलसी, ते अभिमानी जीव ।

जे अविकल्पो अनुभवी, ते समरसी सदीव ॥

जे अविकल्पो अनुभवी, शुद्ध चेतनायुक्त ।

ते मुनिवर लघुकाल में, होहि करम सों मुक्त ॥११॥

शार्दूलविक्रीडित

त्यक्त्वाऽऽशुद्धिविधायि तत्किल परद्रव्यं समग्रं स्वयं
स्वद्रव्ये रतिमेति यः स नियतं सर्वापराधच्युतः ।
बन्धध्वंसमुपेत्य नित्यमुचितः स्वउद्योतिरच्छोच्छल-
च्चतन्यामृतपूरपूर्णमहिमा शुद्धो भवन्मुच्यते ॥१२॥

राग-द्वेष-मोह रूप अशुद्ध परिणति में भिन्न होता हुआ सम्यग्दृष्टि जीव सकल कर्म का क्षय करके अतीन्द्रिय मुख जिसका लक्षण है उस मोक्ष को प्राप्त होता है । ऐसा सम्यग्दृष्टि जीव ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्मों की बंधरूप पर्याय की सत्ता को नाश करता है तथा द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म में प्राप्त सामग्री के समत्व को मूल में स्वयं छोड़कर निश्चय से द्रव्य के निर्मल स्वभाव वाले चेतनागुण के अतीन्द्रिय मुख में धाराप्रवाहरूप परिणमन करता है, उसमें तन्मयी है और वह सर्वकाल अतीन्द्रिय मुख स्वरूप है ऐसा उसका माहान्म्य है । वह अवश्य ही जितने भी सूक्ष्म अथवा स्थूल राग-द्वेष-मोह परिणाम हैं उनमें सब प्रकार रहित है । वह सम्यग्दृष्टि जीव शुद्ध चैतन्य के निर्विकल्प अनुभव में उपजे मुख में मग्न है ।

भावार्थ—मैं अशुद्धपने के मिटने पर शुद्धपना होता है और सम्यक्-दृष्टि को शुद्ध चिद्रूप के अनुभव का सहारा है । ऐसा मोक्षमार्ग है ॥१२॥

चौपाई—जे समकित जीव समचेनी । तिनकी कथा कहूं तुम सेती ॥
जहां प्रमाद क्रिया नहिं कोई । निरविकल्प अनुभी पद सोई ॥
परिग्रह त्याग जोग थिर तीनों । करम बंध नहिं होय नवीनी ॥
जहां न राग द्वेष रस मोहें । प्रगट मोक्ष मारग सुख सोहे ॥
पूरब बंध उदय नहिं व्यापे । जहां न भेद पुण्य अरु पापे ॥
द्रव्य भाव गुण निर्मल धारा । दोष विधान विविध विस्तारा ॥
जिन्हके सहज अवस्था ऐसी । तिन्हके हिरदै बुविधा कंभी ॥
जे मुनि क्षपक श्रेणि बड़ि धाये । ते केवलि भगवान कहाए ॥

बोहा—इहविधि जे पूरण भए, अष्टकर्म बन दाहि ।

तिन्हकी महिमा जे सबै, नमें बनारस ताहि ॥१२॥

मंदाक्रांता

बन्धच्छेदात्कलयदतुलं मोक्षमक्षय्यमेत-
स्त्रितयोद्यातस्फुटितसहजावस्थमेकान्तशुद्धम् ।

एकाकारस्वरसभरतोऽत्यन्तगम्भीरधीरं

पूर्णं ज्ञानं उवलितमचले स्वस्य लीनं महिम्नि ॥१३॥

जानावरणादि अष्टकर्म को मूल सत्ता का नाश करके निष्कर्म अव-
स्थारूप परिणमन करना हुआ जीव द्रव्य समस्त कर्ममूल के कलंक का
विनाश होने पर जेमा अनन्तगुण विराजमान था वैसा प्रगट हुआ । वह
आगामी अनन्तकाल पर्यन्त अविनश्य है, उपमा रहित है । शाश्वत प्रकाश
में स्फुटित शुद्ध ज्ञान में अनन्तगुण विराजमान शुद्ध जीव द्रव्य की सहज
अवस्था प्रगट हुई है । वह सर्वथा प्रकार शुद्ध है, अनन्तगुणों में युक्त है और
सर्वकाल में शाश्वत है—अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तमुख, अनन्तवीर्य के
अतिशय में एक रूप हुआ है तथा अपने निष्कर्म्य प्रताप में मग्न है ।

भावार्थ सकल कर्मों के क्षय के लक्षण में युक्त मोक्ष में आत्मद्रव्य
स्वाधीन है; अन्य चारों गतियों में जीव पराधीन है । यह मोक्ष का स्वरूप
कहा ॥१३॥

छप्पं भयो शुद्ध अंकूर, गयो मिथ्यात्व मूल नसि ।

क्रम क्रम होत उद्यात, सहज जिमि शुक्ल पक्ष ससि ॥

केवलरूप प्रकाश, भासि मुख राशि धरम ध्रुव ।

करि पूरण थिति आउ, त्यागि गत भाव परम हृव ॥

इह विधि अनन्य प्रभुता धरत, प्रगटि बूंद सागर भयो ।

अविबल अलंड अनभय अलख, जीवद्रव्य जगमाहि जयो ॥१३॥

॥ इति नवमोऽध्यायः ॥

दशम अध्याय

शुद्धात्म-द्रव्य अधिकार

मंवाक्रांता

नीत्वा सम्यक् प्रलयमखिलान्कर्तृभोक्त्रादिभावान्

दूरीभूतः प्रतिपदमयं बन्धमोक्षप्रकल्पते ।

शुद्धः शुद्धः स्वरसविसरापूर्णपुण्याचलाचि-

ष्टङ्कोत्कीर्णप्रकटमहिमा स्फूर्जति ज्ञानपुंजः ॥१॥

अब विद्यमान शुद्ध जीव द्रव्य प्रगट होता है ।

भावार्थ—यहां में लेकर जैसा जीव का शुद्ध स्वरूप है वैसा कहते हैं । जिसका स्वभाव स्वानुभव गोचर महिमा में युक्त है वह ज्ञानपुञ्ज (जीव) सर्वकाल एक रूप है एवं शुद्ध ज्ञान चेतना के अनन्त अंश भेदों से सम्पूर्ण है । वह निरावरण ज्योति प्रकाश स्वरूप है । अति ही विशुद्ध है । बन्ध अर्थात् ज्ञानावरणादि कर्म के पिंड में जीव एक क्षत्रावगाह है अथवा मोक्ष अर्थात् सकल कर्मों का नाश होने पर जीव के स्वरूप का प्रगटपना है—यह दोनों विकल्प एकैन्द्रिय में पंचेन्द्रिय तक की पर्याय में पाए जाने वाले जीव द्रव्य में अति ही भिन्न हैं । भावार्थ—एकैन्द्रिय में पंचेन्द्रिय आदि की मर्यादा के विचार से जहां तहीं द्रव्य स्वरूप के विचार की अपेक्षा इस प्रकार बंधा है अथवा इस प्रकार मुक्त है—जीव द्रव्य ऐसे विकल्पों से रहित है । द्रव्य का स्वरूप तो जैसा है वैसा ही है । जो अनंत जीव हैं वे कर्त्ता हैं ऐसा विकल्प, भोक्ता हैं ऐसा विकल्प इत्यादि, विकल्पों के अनंत भेदों को मूल से विनाश करके जीव शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होता है—ऐसा कहा है ॥१॥

बोहा—इति श्री नाटक ग्रन्थ में, कहीं मोक्ष अधिकार ।

अब बरनों संक्षेप लें, सब विशुद्धी द्वार ॥

संबंधा—कर्मनि को करता है भोगनि को भोगता है,
जाकी प्रभुता में ऐसी कथन ग्रहित है ।
जामें एक इंद्रियादि पंचधा कथन नाहि,
सदा निरदोष बंध मोक्षमों रहित है ॥

ज्ञानको समूह ज्ञानगम्य है स्वभाव जाको,
लोक व्यापि लोकातीत लोकमें ग्रहित है ।
शुद्ध बंग शुद्ध चेतनाके रस अंशभरयो,
ऐसी हंस परम पुनीतता सहित है ॥

दोहा—जो निश्चं निर्गमल सदा, आदि मध्य ग्रह ग्रंत ।
सो चिद्रूप बनारसी, जगत मांहि जयवंत ॥१॥

इलोक

कर्तृत्वं : स्वभावोऽस्य चितो वेदयितृत्ववत् ।

अज्ञानादेव कर्त्ताऽयं तदभावादकारकः ॥२॥

चेतन्य स्वरूप जीव कही ज्ञानावरणादि कर्म को करे अथवा रागादि परिणाम को करे ऐसा तो जीव का सहज गुण नहीं है । और जीव कर्म का भोक्ता भी नहीं है ।

भावार्थ—यदि जीव द्रव्य कर्म का भोक्ता हो तो कर्त्ता भी होगा । लेकिन भोक्ता तो है नहीं तो फिर कर्त्ता भी नहीं है । यही जीव रागादि अशुद्ध परिणाम को करता है यह फिर कैसे हुआ ? कर्मजनित भावों में आत्मबुद्धिरूप जो मिथ्यात्व विभाव परिणाम है उसकी वजह से जीव कर्त्ता है । भावार्थ—जीववस्तु रागादि विभाव परिणाम का कर्त्ता है—ऐसा जीव का स्वभाव गुण नहीं है परन्तु यह उसकी अशुद्ध रूप विभाव परिणति है । उस मिथ्यात्व राग-द्वेष रूप विभाव परिणति के मिटने पर जीव सर्वथा अकर्त्ता होता है ॥२॥

चौपाई—जीव करम करता नाहि ऐसे । रस भोक्ता स्वभाव नाहि तैसे ॥
मिथ्यामतिसें करता होई । गए अज्ञान अकरता सोई ॥२॥

शिवरिणी

अकर्ता जीवोऽयं स्थित इति विशुद्धः स्वरसतः
स्फुरच्छिञ्ज्योतिर्मिद्धुरितभुवनाभोगमवनः ।

तथाप्यस्यासौ स्याद्यदिह किल बन्धः प्रकृतिभिः

स खल्वज्ञानस्य स्फुरति महिमा कोऽपि गहनः ॥३॥

विद्यमान चैतन्य द्रव्य ज्ञानावरणादि का अथवा रागादि अशुद्ध परिणामों का कर्त्ता नहीं है। यह सहज स्वभाव में अनादि-निधन ऐसा ही है। द्रव्य दृष्टि में जीव द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म से भिन्न है एवं अनन्त द्रव्य अपनी समस्त अतीत-अनागत-वर्तमान पर्यायों सहित इसमें इसके प्रकाशरूप चेतनागुण के कारण प्रतिबिम्बित है। यद्यपि निश्चय दृष्टि से जीव द्रव्य शुद्ध है फिर भी संसार अवस्था में जीव के ज्ञानावरणादि कर्मरूप जो कुछ बन्ध होता है वह निश्चय ही मिथ्यास्वरूप विभाव परिणमन शक्ति का ऐसा ही कोई असाध्य स्वभाव है।

भावार्थ— जो जीव द्रव्य संसार अवस्था में विभावरूप मिथ्यात्व-राग-द्वेष-मोह के परिणामों में परिणमा है तो वह जैसा परिणमा है वैसे ही भावों का कर्त्ता होता है। अशुद्ध भावों के मिटने पर जीव का स्वभाव अकर्त्ता है ॥३॥

सर्वथा निहृत्वं निहारत स्वभाव याहि आनमाको,

आत्मीक धरम परम परकासना।

अतीत अनागत वरतमान काल जाको,

केवल स्वरूप गुण लोकालोक भासना ॥

सोई जीव संसार अवस्था माहि करम को,

करतासों दोसे लिए भरम उपासना।

यहै महा मोहको पसार यहै मिथ्याचार,

यहै भो विकार यहै व्यवहार बासना ॥३॥

इलोक

भोक्तृत्वं न स्वभावोऽस्य स्मृतः कर्तृत्ववच्छितः ।

अज्ञानादेव भोक्ताऽयं तदभावादेवेवकः ॥४॥

गणधर देव ने ऐसा तो नहीं कहा है कि चैतन्य द्रव्य अपने सहज गुण से ज्ञानावरणादि कर्मों के फल अथवा सुख-दुख रूप कर्म चेतना का अथवा रागादि अशुद्ध परिणामरूप कर्म चेतना का भोक्ता है, बल्कि ऐसा कहा है कि जीव का स्वभाव भोक्ता नहीं है क्योंकि जीव द्रव्य कर्म का कर्त्ता ही नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि फिर भी जीव द्रव्य अपने सुख-दुखरूप परि-

णामों का भोगता है ऐसा भी है—यह कैसे हुआ ? चूंकि जीव का अनारिद्र काल में कर्म में मयाग है इसलिए वह मिथ्यात्व-राग-द्वेष रूप अशुद्ध विभाव में परिणमन हुआ है, इसलिए भोक्ता है । मिथ्यात्वरूप विभाव परिणामों का विनाश होने पर जीव द्रव्य साक्षान् अभोक्ता है ।

भावाथ—जीव द्रव्य का जैसा अनन्तचतुष्टय स्वरूप है वंसा कर्म का कर्तापना-भोक्तापना उसका स्वरूप नहीं है । कर्म का उपाधि से वह उसका विभावरूप अशुद्ध परिणति का विकार है इसलिए विनाशक है उस विभाव परिणति के विनश्यते पर जीव अकर्ता-अभोक्ता है । अब आगे यह कहेंगे कि मिथ्यादृष्टि जीव द्रव्यकर्म का अथवा भावकर्म का कर्ता है, परन्तु सम्यग्दृष्टि कर्ता नहीं है ॥४॥

चौपाई—यथा जीव कर्ता न कहावे, तथा भोगता नाम न पावे ॥

है भोगी मिथ्यामति मांहीं । गए मिथ्यात्व भोगता नाहीं ॥४॥

शार्दूलविक्रीडित

अज्ञानी प्रकृतिस्वभावनिरतो नित्यं भवेद्वेदको

ज्ञानी तु प्रकृतिस्वभावविरतो नो जातुचिद्वेदकः ।

इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणैरज्ञानिता त्यज्यतां

शुद्धकात्ममये महस्यचलितं रासेव्यतां ज्ञानिता ॥५॥

जीव को परद्रव्य में आत्मबुद्धि रूप मिथ्या परिणति जसे भी मिटने में योंग्य है क्योंकि सम्यग्दृष्टि जीव शुद्ध चिद्रूप के अनुभव में अखण्ड धारारूप में मग्न है, समस्त उपाधियों से रहित है और अकेला चेतन्यपना उसका स्वभाव है । उसके लिए तो शुद्ध वस्तु की अनुभव रूप सम्यक्त्व परिणति में सर्व काल रहना ही उपादेय है । क्योंकि वह वस्तु स्वरूप के परिणमन को अवश्य ही जानता है । वस्तु स्वरूप ऐसा है कि मिथ्यादृष्टि जीव सर्व काल में द्रव्यकर्म का, भावकर्म का भोक्ता होता है । मिथ्यात्व का परिणमन निश्चय ही ऐसा ही है । अज्ञानों जीव ज्ञानावरणादि अष्टकर्म के उदय में नाना प्रकार के चतुर्गति शरीरों को, रागादि भावों तथा सुख-दुख की परिणति को अपना जान कर उनमें एकत्व बुद्धि रूप परिणमा है । मिथ्यात्व के मिटने पर तो जिसका कर्म के उदय के कार्य में, उसे हेय जान कर, स्वाभित्वपना छूट गया है ऐसा सम्यग्दृष्टि जीव ही है जो द्रव्यकर्म,

भावकर्म का भोक्ता नहीं है— ऐसा वस्तु का स्वरूप है ।

भावार्थ—जीव के सम्यक्त्व होने पर अशुद्धपना मिटना है इसलिए भोक्ता नहीं है ॥५॥

संबंधा— जगत्वासो अज्ञानी त्रिकाल परजाय बुद्धि,
सो तो विषं भोगनिसों भोगता कहायो है ।
समकितो जीव जोग भोगसों उदासी ताते,
सहज अभोगता जु ग्रंथनिमें गायो है ॥

याहि भांति वस्तुकी व्यवस्था अवधारे बुध,
परभाव त्यागि अपनो स्वभाव आयो है ।
निरविकल्प निरुपाधि आतम आराधि,
साधि जोग जुगति ममाधि में समायो है ॥५॥

वसंततिलका

जानी करोति न न वेदयते च कर्म
जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावं ।
जानन्परं करणवेदनयोरभावा-
च्छुद्धस्वभावनियतः स हि मुक्त एव ॥६॥

सम्यग्दर्ष्ट जीव रागादि अशुद्ध परिणामों का कर्ता नहीं है और मुख-दुख आदि अशुद्ध परिणामों का भोक्ता नहीं है । सम्यग्दर्ष्ट जीव निश्चय से यह जानता तो है कि जितने भी शरीर भोग, रागादि, मुख-दुख इत्यादि हैं वे सब कर्म के उदय में होने हैं, वे जीव का स्वरूप नहीं है परन्तु वह उनमें स्वामित्वरूप में परिणमन नहीं करता । सम्यग्दर्ष्ट जीव तो जैसा निर्विकार सिद्ध है, वैसा ही है । समस्त पद्व्य की सामग्री का जायक मात्र है । मिथ्यादर्ष्ट की तरह उस सामग्री का स्वामीपना नहीं है । सम्यग्दर्ष्ट जीव में कर्म के करने अथवा कर्म के भोगने का भाव मिट गया है इसलिए वह शुद्ध चैतन्य वस्तु के आस्वाद में मग्न है ।

भावार्थ— मिथ्यात्व संसार है । मिथ्यात्व के मिटने पर जीव सिद्ध सदृश है ॥६॥

संबंधा— बिनमुद्रा भारी ध्रुव धर्म अधिकारी गुण,
रतन भंडारी आप हारी कर्म रोग को ।

प्यारो पंडितनको हुत्यारो मोक्ष मारग में,
न्यारो पुद्गल सों उजारो उपयोग को ॥

जाने निज पर तल रहे जग में निरस्त,
गहे न ममत्त मन वच काय जोगको ।
ता कारण जानी जानाबरणादि करगको,
करता न होइ भोगना न होइ भोगको ॥

दोहा—निर्भलाख करणी करे, भोग ग्रहचि घट मांहि ।
ताते साधक सिद्धसम, कर्त्ता भोक्ता नांहि ॥६॥

श्लोक

ये तु कर्त्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसा तताः ।
सामान्यजनवत्तेषां न मोक्षोऽपि मुमुक्षताम् ॥७॥

मिथ्यादृष्टि जीव के कर्म का विनाश अथवा शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं है । यद्यपि वह जैन मत के आश्रित है, बहुत ही पढ़ा-लिखा है, द्रव्य त्रिया रूप चार्ित्र पालता है, मोक्ष का अभिलाषी है तो भी जैसे तापस अथवा योगी भरड़ा इत्यादि जीवों को मोक्ष नहीं है वैसे ही मिथ्यादृष्टि जीव को भी मोक्ष नहीं है ।

भावार्थ—यह जीव जैन मत का आश्रित है इसमें कुछ विशेषता होगी ? इससे कुछ विशेषता नहीं है । ये मिथ्यादृष्टि जीव ऐसा मानते हैं कि जीव द्रव्य का यह स्वभाव है कि वह जानावरणादि कर्मों को तथा रागादि अशुद्ध परिणामों को करता है । ऐसी ही वे प्रतीति करते हैं और ऐसा ही आस्वाद लेते हैं । मिथ्यात्व भाव ऐसा अन्धकारमय होकर व्याप्त है कि उसमें मिथ्यादृष्टि जीव अन्धा हो रहा है । भावार्थ—जो जीव का स्वभाव कर्त्तारूप मानते हैं वे महामिथ्यादृष्टि हैं क्योंकि कर्त्तापना जीव का स्वभाव नहीं है, विभावरूप अशुद्ध परिणति है, पराये संयोग से है और विनाशीक है ॥७॥

कवित्त—जो हिय धंध बिकल मिथ्यात घर, मृषा सकल बिकलप उपजावत ।
गहि एकंत पक्ष घातमको, करता मानि अधोमुख बावत ॥
त्यो जिनमती द्रव्य-चारित कर, करनी करि करतार कहावत ।
बांझित मुक्ति तथापि मूढ़मति, बिन समकित भव पार न पावत ॥

इलोक

नास्ति सर्वोऽपि सम्बन्धः परद्रव्यात्मतत्त्वयोः ।

कर्तृकर्मत्वसम्बन्धाभावे तत्कर्तृता कुतः ॥८॥

इस प्रकार ज्ञानावरणादिरूप परद्रव्य पुद्गल के पिंड का शुद्ध जीव कर्ता अथवा पुद्गल द्रव्य जीव के भावों का कर्ता क्यों होगा, अपितु नहीं होगा । संयोगी अवस्था के कारण जो जीव ज्ञानावरणादि कर्म का कर्ता दिखाई देता है सो दूसरे द्रव्य के साथ एक सम्बन्ध का अभाव हो जाए तो द्रव्य का स्वभाव ऐसा नहीं है यह स्पष्ट हो जाए । यद्यपि दो वस्तु एक क्षेत्रावगाह रूप हैं तथापि अपने-अपने स्वरूप को लिए हुए हैं—कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य में तन्मयरूप नहीं मिलता । ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है इसलिए जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है ॥८॥

बोपाई—चेतन ग्रंथ जीव तत्व लीना । पुद्गल कर्म ग्रंथेन चीना ॥

बासी एक चेत के दोऊ । जदपि तथापि मिले न कोऊ ॥

दोहा—निज निज भाव क्रिया सहिते, व्यापक व्याप्य न कोइ ।

कर्ता पुद्गल कर्म को, जीव कहाँ सो होइ ॥८॥

वसंततिलका

एकस्य वस्तुन इहान्यतरेण सार्द्धं,

सम्बन्ध एव सकलोऽपि यतो निषिद्धः ।

तत्कर्तृकर्मघटनाऽस्ति न वस्तुमेवे,

पश्यन्त्वकर्तृभुनयदच्च जनाः स्वतत्त्वं ॥९॥

जब जीव द्रव्य चेतना स्वरूप है और पुद्गलद्रव्य अवतन स्वरूप है ऐसा भेद अनुभव में आ रहा है तो ऐसा व्यवहार कि जीव द्रव्य पुद्गल पिंड-रूप कर्म का कर्ता है, सर्वथा नहीं है । जो सम्यग्दर्ष्ट जीव हैं वे ऐसा अनुभव करें, ऐसा आस्वाद लें कि जीव का स्वरूप कर्ता नहीं है । क्योंकि शुद्ध जीव द्रव्य का पुद्गल द्रव्य से अतीत-अनागत-वर्तमान किसी भी काल में एकत्व-पना वर्जित है ।

भावार्थ—अनादि-निघन जो द्रव्य है वह तो जैसा है वैसा ही है, अन्य द्रव्य से नहीं मिलता है । इसलिए जीवद्रव्य पुद्गल कर्म का अकर्ता है ॥९॥

सर्वथा—जीव अरु पुद्गल करम रहे एक खेत,
यद्यपि, तथापि सत्ता न्यारी न्यारी कहो है ।
लक्षण स्वरूप गुण परजे प्रकृति भेद,
बुद्ध में अनादि ही की बुद्धिधा ह्व रही है ॥

एते पर भिन्नता न भासे जीव करम की,
जोलों मिथ्याभाव तोलों ओधी बायु बहो है ।
ज्ञानके उद्योत होत ऐसी सूधी दृष्टि भई,
जीव कर्म पिण्डकी अकरतार सही है ॥

बोहा—एक वस्तु जैसी जुहै, तासों मिले न आन ।

जीव अकर्ता कर्मको, यह अनुभौ परमान ॥६॥

वसंततिलका

ये तु स्वभावनियमं कलयन्ति नेम-

मज्ञानमग्नमहसो वत ते वराणाः ।

कुर्वन्ति कर्म त एव हि भावकर्म-

कर्ता स्वयं भवति चेतन एव नान्यः ॥१०॥

दुःख के साथ कहते हैं कि मिथ्यादृष्टि जीव-राशि के शुद्ध चेतन्यरूप प्रकाश को मिथ्यास्वरूप भावों ने ऐसा आच्छादित कर लिया है कि वह मोह-राग-द्वेष रूप अशुद्ध परिणमन कर रही है और जीवद्रव्य जानावरणादि पुद्गल पिण्ड का कर्ता नहीं है' ऐसा जो वस्तु का स्वभाव है उसका उमे प्रत्यक्षरूप से अनुभव नहीं होता ।

भावार्थ—मिथ्यादृष्टि जीव राशि शुद्ध स्वरूप के अनुभव से अष्ट है इमोलिग पर्याय में मग्न है और मिथ्यात्व-राग-द्वेष के अशुद्ध परिणाम में उसका परिणमन हो रहा है । क्योंकि मिथ्यात्व-राग-द्वेष अशुद्ध चेतना रूप परिणामों में जीव द्रव्य का ही व्याप्य-व्याक रूप से परिणमन है अतः वह अपने आप ही उनका कर्ता है, पुद्गल कर्म अशुद्ध चेतना रूप परिणामों का कर्ता नहीं है । भावार्थ—जो जीव मिथ्यादृष्टि हुआ जैसे अशुद्ध भाव-रूप परिणमता है, वैसे ही भावों का कर्ता होता है, ऐसा सिद्धांत है ॥१०॥

बोपाई—जो बुरमति निकल अज्ञानी । जिन्ह स्वरीत पररीत न जानी ॥

माया मग्न भ्रमके भरता । ते जिय भाव करम के करता ॥

बोहा—जे मिथ्यामति तिमिरसों, लखे न जीव अजीव ।

तेई भावित कर्मके, कर्ता होय सबीव ॥

अं अशुद्ध परिणति धरे, करें ग्रहं पर मान ।
ते अशुद्ध परिणाम के, कर्ता होय अजान ॥१०॥

स्वधरा

कार्यत्वादकृतं न कर्म न च तज्जीवप्रकृत्योद्वयो-
रज्ञायाः प्रकृतेः स्वकार्यफलभुग्भावानुषङ्गाकृतिः ।
नंकस्याः प्रकृतेरचित्वलसनाज्जीवोस्य कर्ता ततो
जीवस्यैव च कर्म तच्चिदनुगं जाता न यत्पुद्गलः ॥११॥

तो उस समय में जीव-द्रव्य रागादि अशुद्ध चेतना परिणामों में व्याप्य व्यापक रूप में परिणमना है इसलिए वह कर्ता है । रागादि अशुद्ध परिणामन अशुद्ध चेतनारूप है और उस समय में उस रूप जीव-द्रव्य स्वयं व्याप्य व्यापक रूप में परिणमन करना है इसलिए अशुद्ध परिणामन जीव का कर्म है । पुद्गल द्रव्य चेतनारूप नहीं है परन्तु रागादि परिणाम चेतनारूप हैं इसलिए वे जीव के किए हैं । आगे इसी ही भाव को गाढ़ा करते हैं । ऐसा नहीं है कि रागादि अशुद्ध चेतनारूप परिणाम आकाश द्रव्य की भांति स्वयं सिद्ध हैं, ये किसी के द्वारा किए हुए हैं और (चूंकि घड़े की तरह) उपजते और विनशते हैं इसलिए ऐसी प्रतीति होती है कि ये क्रियारूप हैं । रागादि अशुद्ध चेतना परिणामन चेतना द्रव्य तथा पुद्गलद्रव्य दोनों की क्रिया नहीं है ।

भावार्थ—बदि कोई ऐसा मानता है कि जीव और कर्म मिलने से रागादि अशुद्ध चेतना परिणामन होते हैं इसलिए दोनों ही द्रव्य कर्ता हैं तो उसका ऐसा समाधान है कि दोनों कर्ता नहीं है कारण कि रागादि अशुद्ध परिणामों का बाह्य निमित्त-कारण मात्र पुद्गल कर्म का उदय है । अंतरंग कारण जीव द्रव्य का विभावरूप होकर उनमें व्याप्य-व्यापकरूप से परिणमना है इससे जीव का कर्तापना घटित होता है, पुद्गल कर्म का कर्तापना नहीं घटता । और फिर अचेतन द्रव्य रूप जानावरणादि द्रव्यकर्म यदि रागादि अशुद्ध परिणामों का कर्ता हो तो उसे अपनी इस करतूत के फल सुख-दुःख का भोक्ता भी होना चाहिए । भावार्थ—जो द्रव्य जिस भाव का कर्ता होता है वही द्रव्य उसका भोक्ता भी होता है । सो यदि रागादि अशुद्ध चेतन परिणामों को जीव और कर्म दोनों ने मिल कर किया होता तो दोन

ही उसके भोक्ता होते । सो दोनों तो भोगते नहीं हैं । यह तो घटित होता है कि जीव द्रव्य मुख-दुख को भोक्ता है क्योंकि वह चेतन है पर पुद्गल द्रव्य अचेतन है इसलिए उस पर मुख-दुख का भोक्तापना नहीं घटता । इसलिए रागादि अशुद्ध चेतन परिणामों का अकेला संसारी जीव ही कर्ता है और भोक्ता है । इसी अर्थ को और स्पष्ट करते हैं—यह अकेले पुद्गल कर्म की कर्तृता नहीं है । भावार्थ—कोई यह माने कि रागादि अशुद्ध चेतन परिणाम अकेले पुद्गल कर्म के किए हैं तो उसका उत्तर है कि ऐसा भी नहीं है क्योंकि अनुभव में ऐसा आता है कि पुद्गल कर्म अचेतन द्रव्य है और रागादि परिणाम अशुद्ध चेतनारूप हैं । अचेतन द्रव्य के परिणाम तो अचेतनरूप ही होंगे इसलिए रागादि अशुद्ध परिणामों का कर्ता संसारी जीव है और भोक्ता भी यही है ॥११॥

बोला—शिष्य पूछे प्रभु तुम कह्यो, बुद्धि कर्म का रूप ।

द्रव्यकर्म पुद्गलमई, भावकर्म चिद्रूप ॥

कर्ता द्रव्यजु कर्मको, जीव न होइ त्रिकाल ।

अब यह भावित कर्म तुम, कहो कौन की बाल ॥

कर्ता याको कौन है, कौन करे फल भोग ।

कं पुद्गल कं आत्मा, कं बुद्ध को संयोग ॥

क्रिया एक कर्ता जुगल, यों न जिनागम मांहि ।

अथवा करणी औरकी, और करे यों नाहि ॥

करे और फल भोगवे, और बने नाहि एम ।

जो करता सो भोगता यहै यथावत जेम ॥

भावकर्म कलंध्यता, स्वयं मिद्ध नाहि होय ।

जो जगकी करणी करे, जगवासी जिय सोय ॥

जिय कर्ता जिय भोगता, भावकर्म जियबाल ।

पुद्गल करे न भोगवै, बुद्धि मा भियाजान ॥

ताते भावित कर्मको, करे भिष्याती जीव ।

मुख बुद्ध आपद संपदा, भुंजे सहज सबोव ॥११॥

शार्दूलविकीरित

कर्मैव प्रवितर्क्यकर्तृहतकः क्षिप्त्वात्मनः कर्तृतां

कर्तात्मैव कथंचिदित्यचलिता कंश्चिच्छ्रुतिः कोपिता ।

तेषामुद्धतमोहमुद्रितधियां बोधस्य संशुद्धये

स्याद्वावप्रतिबन्धलब्धविजया वस्तुस्थितिः स्तूयते ॥१२॥

अब जीव द्रव्य के स्वभाव की उम मर्यादा का वर्णन करते हैं—जिसने 'जीव कर्ता हैं और अकर्ता भी हैं' - ऐसे अनन्तान्त को सावधानी से स्थापित कर विजय पाई है। ऐसे मिथ्यादृष्टि जीव जिनकी शुद्ध-स्वरूप का अनुभव करने की सम्यक्शक्ति नीचकर्म के उदय में उपजे मिथ्यात्वभाव से अच्छादित है और जो जीव को सर्वथा अकर्ता कहते हैं उनकी इस विपरीत बुद्धि को छुड़ाने के लिए जीव के स्वरूप का साधना है। वेतना स्वरूप मात्र जो जीवद्रव्य है वह किसी व्यक्ति में अशुद्ध भाव का कर्ता भी है ऐसा सुनने मात्र में किसी-किसी मिथ्यादृष्टि जीव को अन्यन्त क्रोध उपजता है जो गाढ़ा और अमिट है। वह जीव के अपने रागादि अशुद्ध भावों के कर्तापिने को सर्वथा भेंट कर क्रोध करना है और यह मानना है कि अकेला जानावरणादि-कर्म पिंड रागादि अशुद्ध परिणामों का अपने आप ही व्याप्य-व्यापकरूप से कर्ता है ऐसा भाव गढ़ लेना है और ऐसी ही प्रतीति करता है। इस प्रकार वह स्वयं अपना घातक है और मिथ्यादृष्टि है ॥१२॥

संबंधा—कोई मूढ़ विकल एकल पक्ष गहे कहे,

आतमा अकरतार पूरण परम है।

तिनमो जो कोउ कहे जीव करता है तासों,

फेरि कहे करमको करता करम है ॥

ऐसे मिथ्या मगन मिथ्याती बह्मघाती जीव,

जिन्हें के हिए अनादि मोहको भरम है।

तिनको मिथ्यात्व दूर करिबेको कहें गुरु,

स्याद्वाव परमान आतम धरम है ॥

बोहा—चेतन करता भोगता, मिथ्या मगन अज्ञान।

नहि करता नहि भोगता, निश्चं सम्यक्बान ॥१२॥

शार्दूलविक्रीडित

मा कर्त्तारममो स्पृशन्तु पुरुषं सांख्या इवाप्याहंताः

कर्त्तारं कलयन्तु तं किल सदा भेदावबोधादथः ।

ऊर्ध्वं तूद्धतबोधधाम नियतं प्रत्यक्षमेनं स्वयं

पश्यन्तु व्युत्कृतं भावमचलं ज्ञातारमेकं परम् ॥१३॥

अब स्याद्वाद दृष्टि में जीव का स्वरूप कहते हैं। जिन्होंने जैनोक्त स्याद्वाद स्वरूप को अंगीकार किया है ऐसा जो सम्यग्दृष्टि जीव राशि है वह जैसे सांख्यमती जीव को सर्वथा अकर्ता मानता है वैसे जीव-द्रव्य रागादि अशुद्ध परिणामों का सर्वथा कर्ता नहीं है ऐसा न अंगीकार करे। जैनमती (जीव को) सर्वथा अकर्ता मत माने, जैसा मानना योग्य है वैसे कहते हैं। सभी काल में जीव का स्वरूप ऐसा है कि शुद्ध स्वरूप सम्यक्त्व परिणमन में भ्रष्ट हुआ मिथ्यादृष्टि जीव जब तक मोह-राग-द्वेष रूप परिणमन कर रहा है तब तक मोह-राग-द्वेष रूप अशुद्ध चेतन परिणामों का कर्ता वह स्वयं है ऐसा अवश्य मानो, ऐसी प्रतीति करो। वही जीव मिथ्यात्व परिणामों के छूटने पर जब अपने शुद्ध स्वरूप सम्यक्त्व भाव में परिणमन करता है तब रागादि अशुद्ध भावों के कर्तापने को छोड़ता है—ऐसी ही श्रद्धा करो, ऐसी ही प्रतीति करो—ऐसा अनुभव करो।

भावार्थ—जैसे जीव का ज्ञानगुण स्वभाव होने में ज्ञानगुण संसार अवस्था या मोक्ष अवस्था में कहीं भी नहीं छूटता, वैसे रागादिपना जीव का स्वभाव नहीं है तथापि संसार अवस्था में जब तक कर्म का संयोग है और जब तक मोह-राग-द्वेष रूप में अशुद्ध भावों में जीव परिणमन कर रहा है तब तक वह कर्ता है। जीव के सम्यक्त्व गुण रूप परिणमन होने के उपरान्त तो वह सकल जंग पदार्थों को जानने के लिए उतावला ज्ञान का प्रताप मात्र है। स्वयं ही स्वयं रूप पर प्रगट हुआ है, चार गतियों में भ्रमण में रहित हुआ है, ज्ञानमात्र उसका स्वरूप है तथा रागादि अशुद्ध परिणमि में रहित शुद्ध वस्तु मात्र है ॥१३॥

सर्वथा—जैसे सांख्यमति कहे अलक्ष्य प्रकरता है,
सर्वथा प्रकार करता न होइ कबही।
तैसे जिनमति गुरुमुख एक पक्ष सुनि,
चाहि भांति माने सो एकांत तजो सबही ॥

जौलों दुरमति तौलों करमको करता है,
सुमती सदा प्रकरतार कह्यो सब ही।
जाके घट जायक स्वभाव जग्यो जबही सों,
सोतो जगजालसे निरालो भयो सबही ॥१३॥

मालिनी

क्षणिकमिदमिहैकः कल्पयित्वात्मतत्त्वं,

निजमनसि विधत्ते कर्तृभोक्तृविभेदम् ।

अपहरति विमोहं तस्य नित्यामृतौघः

स्वयमयममिविच्छिन्नश्चिच्छमत्कार एव ॥१४॥

अब बौद्धमनी प्रतिबुद्ध क्रिया जाता है । ऐसे कोई जीव जो वर्तमान बौद्धधर्म के मानने वाले हैं वे अपने ज्ञान में कर्तापने और भोक्तापने को अलग-अलग कर देते हैं ।

भावार्थ—वे ऐसा कहते हैं कि क्रिया का कर्ता कोई अन्य है और भोक्ता कोई अन्य है । क्योंकि एक समय मात्र पहले का जीव दूसरे समय में मूल से विनशु जाता है और अन्य नया जीव मूल में उपज आता है । जो चेतन्य स्वरूप जीव द्रव्य अनादि निधन है उसमें उनकी यह मिथ्या भाँति ऐसी ही हो रही है जैसे कोई अपने नेत्र रोग के कारण श्वेत शंख को पीला देखता है । 'अन्य नया जीव मूल से उपज आता है' इसी मान्यता के कारण वह यह मानता है कि कर्ता कोई अन्य जीव है और भोक्ता कोई अन्य जीव है । ऐसे जीव को दृष्टान्त में समझाते हैं किसी जीव ने बाल्यावस्था में किसी नगर को देखा और फिर कुछ काल बीत जाने पर तरुण होने पर फिर उसी नगर को देखा तो उसको ऐसा ज्ञान उपजता है कि यह वही नगर है जो मैंने बाल्यावस्था में देखा था । ऐसी जो अतीत-अनागत-वर्तमान में शाश्वत ज्ञान मात्र वस्तु है वह क्षणिकवादी के मिथ्यात्व को दूर करता है । भावार्थ यदि जीव हर क्षण विनश्वर होता तो पूर्व ज्ञान को लेकर जो वर्तमान ज्ञान होता है वह किसको होता है इमान्ति जीवद्रव्य सदा शाश्वत है, इस प्रकार क्षणिकवादी प्रतिबुद्ध होता है । निश्चय में जीव का जीवन-मूल सदा-काल अविनश्वर है, अनी शक्ति में आप ही मिद्ध है, ऐसा जानना, अन्यथा नहीं ॥१५॥

बोहा—बौद्ध क्षणिकवादी कहे, क्षण भंगुर तनु माँहि ।

प्रथम समय जो जीव है, द्वितीय समय सो नाँहि ॥

ताते मेरे मतबिधे, करे करम जो कोय,

सो न भोगवे सबंधा, और भोगता होय ॥

यह एकंत मिथ्यात पत्न, दूर करनके काज ।
 चिह्निलास अविचल कथा, भाषे श्रीजिनराज ॥
 बालकपन काह, पुरुष, देखो पुर इक कोय ।
 तरुण भए फिरके लखे, कहे नगर यह सोय ॥
 जो बृहपन में एकथो, तो तिहि मुमरग कोय ।
 और पुरुषको अनुभयो, और न जाने जोय ॥
 जब यह वचन प्रगट मुन्यो, मुन्यो जैनमत शुद्ध ।
 तब एकांतवादी पुरुष, जैन भयो प्रतिबुद्ध ॥

अनुष्टुप्

वृत्त्यंशमेवतोऽत्यन्तं वृत्तिमन्नाशकल्पनात् ।

अन्यः करोति भुङ्क्तेऽन्य इत्येकान्तश्चकास्तु मा ॥१५॥

क्षणिकवादी का और भी प्रतिबोधन करने है । द्रव्याधिक व पर्यायाधिक भेद को अनग-अनग जाने बिना पकड़ बैठना कि 'यस संबंधा ऐसा ही है'—ऐसा किसी भी जीव को स्वप्न में भी श्रद्धान न हो । किसी दूसरे प्रथम समय में उपजा कोई जीव कर्म का उपाजन करता है और किसी अन्य दूसरे समय में उपजा जीव उम कर्म को भोगता है, ऐसा एकान्तपना मिथ्यात्व है ।

भावाय जीव वस्तु द्रव्यरूप है और पर्यायरूप है । द्रव्यरूप से यदि विचार करें तो जो जीव जिस कर्म का उपाजन करता है वही जीव उदय जाने पर उस कर्म का भोगता है और यदि पर्याय दृष्टि से विचार करें तो जिस परिणाम अवस्था में जानावरणादि कर्मों का उपाजन किया था, उनके उदय में आने के समय उन परिणामों का अवस्थान्तर हो जाता है इसलिए कोई अन्य पर्याय करता है और कोई अन्य ही पर्याय भोगता है—ऐसा भाव स्याद्वाद साध सकता है । जैसा बौद्ध मनावलम्बी जीव कहता है वह तो महाविपरीत है । द्रव्य का ऐसा ही स्वरूप है इसमें किसी का क्या चारा है ? एक द्रव्य को अनन्त अवस्थाएँ होती हैं । कोई अवस्था मिटती है और अन्य कोई उपजती है ऐसा अवस्था भेद तो अवश्य है पर इसी अवस्था भेद से छला जाकर कोई बौद्धमत में अविस्थित मिथ्यादृष्टि जीव, जो सत्ता-रूप शाश्वत वस्तु है उसी को सत्ता का मूल से ही नाश मान लेता है - तो यह तो विपरीतपना है । भावाय—पर्याय मात्र को ही वस्तु मान लेना तथा

जिसकी वह पर्याय है उस सत्तामात्र वस्तु को न मानना महा मिथ्यात्व है ॥१५॥

संबंधा - एक परजाय एक सममें विनसि जाय,
दूजी परजाय दूजे सम उपजति है ।
ताको छल पकरि के बौद्ध कहे सम सम,
नबो जीव उपज पुरातन की क्षति है ॥

ताते माने करमको करता है और जीव,
भोगता है और, वाके हिए ऐसी मति है ।
परजाय प्रमाणको सरवथा बरव जाये,
ऐसे बुरबुद्धि को अवश्य बुरगति है ॥

बोहा—कहे अनात्म की कथा, चहे न आत्म सुद्धि ।
रहे अध्यात्म सों विमुक्त, दुराराधि बुरबुद्धि ॥
बुरबुद्धी मिथ्यामती, बुरगति मिथ्याचाल,
गहि एकंत बुरबुद्धि सों, मुक्त न होइ त्रिकाल ॥१५॥

शार्दूलविक्रीडित

अ.त्मानं परिशुद्धमोप्सुभिरतिव्याप्तिं प्रपद्यान्धकं:
कालोपाधिबलादशुद्धिमधिकां तत्रापि मत्वा परं: ।
चैतन्यं क्षणिकं प्रकल्प्य पृथुकं: शुद्धजुसूत्रे रतं-
रात्मा व्युत्थित एष हारवदहो निःसूत्रमुक्तेभिभिः ॥१६॥

एकान्तपना मानना सो मिथ्यात्व है । जिसका अभिप्राय ही भिन्न (गलत) है ऐसे मिथ्यादृष्टि जीव को शुद्ध चैतन्य वस्तु ठीक से समझती नहीं । द्रव्यार्थिक नय से रहित वर्तमान पर्याय मात्र ही वस्तु का स्वरूप अंगीकार करने रूप एकांत दृष्टि में मग्न और यह मानने वाले बौद्धमतावलम्बी जीव को कि एक समय में एक जीव मूल से ही विनशुत है और अन्य जीव मूल से उपजता है, जीव स्वरूप की प्राप्ति नहीं है । आगे और मतांतर कहते हैं । कोई एकांतवादी मिथ्यादृष्टि जीव ऐसे हैं जो जीव का शुद्धपना नहीं मानते हैं उसको सर्वथा अशुद्ध मानते हैं, उन्हें भी वस्तु की प्राप्ति नहीं है । क्योंकि अनन्तकाल से जीव द्रव्य कर्म के साथ मिला चला आ रहा है उससे अलग तो कभी हुआ ही नहीं । अतः वे जीव ऐसी प्रतीति करते हैं कि जीव

द्रव्य अशुद्ध है, शुद्ध है ही नहीं—ऐसा मानने वाले जीवों को भी वस्तु की प्राप्ति नहीं है और मनान्तर कहते हैं । कोई अन्य एकांतवादी मिथ्यादर्ष्टि जीव ऐसे है जो कर्म की उपाधि को नहीं मानते है और जीव को सब काल सर्वथा शुद्ध मानते है, उनको भी वस्तु की प्राप्ति नहीं है । स्याद्वाद सूत्र के बिना उस मोक्ष का यदि चाहा जाए जिसका सकल कर्म का क्षय ही लक्षण है, तो वह वैसे ही नहीं मिल सकता जैसे बिना सूत्र के हार नहीं बनता ।

भावार्थ—जैसे सूत्र बिना मानी नहीं सध सकते उसी प्रकार स्याद्वाद सूत्र का ज्ञान पाये बिना एकान्तवादियों को आत्मा का स्वरूप नहीं सधता अर्थात् आत्मस्वरूप की प्राप्ति नहीं होती । इसलिए जो जीव सुख चाहें वह जैसे स्याद्वाद सूत्र से आत्मा का स्वरूप सधता है वैसे ही मानें ॥१६॥

फबिस्त—केई कहे जीव क्षणभंगुर, केई कहे करम करतार ।

केई कर्म रहित नित जंपहि, नय अनन्त नाना परकार ॥

जे एकान्त गहे ते मूर्ख, पंडित ग्रन्थेकान्त पखधार ।

जैसे भिन्न भिन्न मुक्ताहल, गुणसों गहत कहावे हार ॥

बोहा—यथा सूत्र संप्रह बिना, मुक्त माल नहि होय ।

तथा स्याद्वादी बिना, मोक्ष न साधे कोय ॥१६॥

शार्दूलविक्रीडित

कर्तुर्बोध्यतुश्च युक्तिवशतो भेदोऽस्त्वभेदोऽपि वा

कर्ता वेदायिता च मा भवतु वा वस्त्वेव सञ्चिन्त्यतां ।

प्रोता सूत्र इवात्मनोह निपुणंभेत् न शक्या क्वचि-

च्छिच्छिन्तामणिमालिकेयमभितोऽप्येका चकास्त्वेव नः ॥१७॥

जो सम्यग्दर्ष्टि जीव शुद्ध स्वरूप के अनुभव में प्रवीण है उसको समस्त विकल्पों से रहित निविकल्प सत्ता मात्र चैतन्य स्वरूप का स्वसंवेदन के द्वारा प्रत्यक्षरूप से अनुभव करना योग्य है । द्रव्याधिक नय और पर्यायाधिक नय कर्ता का और भोक्ता का भेद दिखाने हैं । अन्य पर्याय करती है और अन्य पर्याय भोगती है, ऐसा पर्यायाधिक नय से भेद हो तो हो—ऐसा साधने से साध्य की सिद्धि तो कोई नहीं है । अथवा द्रव्याधिक नय से जो द्रव्य ज्ञानावरणादि कर्मों को करता है, वही भोक्ता है—ऐसा भी है तो ऐसा ही हो

इसमें भी साध्य की सिद्धि कुछ नहीं है। उसी प्रकार कर्तृत्व नय के विचार से जीव अपने भावों का करता है और भोक्तृत्व नय के विचार से जिस रूप परिणमन करता है उन परिणामों का भोक्ता है—यह जैसा भी कुछ है वंसा ही हो। इन विचारों में शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं होता कारण कि ऐसा सब विचारना अशुद्धरूप विकल्प है। इसके विपरीत अकर्तृत्व नय से जीव अकर्ता है, अभोक्तृत्व नय से भोक्ता नहीं है—ऐसे विचारों से भी शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है। अन्य करना है अन्य भांगता है, ऐसा विकल्प, जीव कर्ता है, भोक्ता है, ऐसा विकल्प; जीव कर्ता नहीं है भोक्ता नहीं है, ऐसा विकल्प; इत्यादि अनन्य नय जनित विकल्प है परन्तु इनमें से कोई भी विकल्प किसी भी काल में शुद्ध वस्तु मात्र जो जीवद्रव्य है उसके शुद्ध स्वरूप के अनुभवरूप स्थापित करवाने में समर्थ नहीं है।

भावार्थ—कोई अज्ञानी यदि ऐसा जाने कि यहा ग्रन्थकर्ता आचार्य ने कर्तापने को—अकर्तापने को—भोक्तापने को—अभोक्तापने को बहुत भाति से वर्णित किया है तो क्या इसमें अनुभव की प्राप्ति अधिक है? उसका समाधान है कि समस्त नय विकल्पों के द्वारा शुद्ध स्वरूप का अनुभव संभया नहीं है। यहाँ ज्ञान कराने के लिए शास्त्रों में बहुत नय तथा युक्तियों का दिखाया है। शुद्ध चेतना तो हमको स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, समस्त विकल्पों से रहित है। उस अनन्त शक्ति गर्भित चेतना मात्र वस्तु की संभया प्रकार हमको प्राप्ति हो। भावार्थ—निविकल्प का अनुभव उपादय है। अन्य समस्त विकल्प हेतु है। जैसे कोई व्यक्ति मोतियों की माला पिराते समय अनेक विकल्प करता है, वे सब झूठे हैं। विकल्पों में शोभा उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है। शोभा तो जो मोता मात्र वस्तु है उसमें है। इसलिए पहनने वाला पुरुष मोती की माला जान कर पहनता है, गूँथने के विकल्पों के विचार से नहीं। देखने वाला भी मोतियों की माला जान कर उसकी शोभा देखता है, गूँथने के विकल्पों को नहीं देखता। उसी तरह शुद्ध चेतना मात्र की सत्ता का अनुभव करना योग्य है। उसमें बहुत विकल्प घटित होने हैं परन्तु उनकी सत्ता का अनुभव करना योग्य नहीं है ॥१-३॥

संभया—एकमें अनेक हैं अनेक ही में एक है सो,
एक न अनेक कछ कह्यो न परत है।
करता अकरता है भोगता अभोगता है,
उपजे न उपजत भुए न भरत है ॥

बोलत बिचारत न बोले न बिचारे कष्ट,
 भेषको न भाजन पं भेषसो न धरत है ।
 ऐसी प्रभु चेतन प्रचेतन की संगति सों,
 उलट पलट नट बाजी सी करत है ॥

बोहा—नट बाजी विकल्प दशा, नांही अनुभौ जोग ।

केवल अनुभौ करनको, निर्विकल्प उपयोग ॥

संबंधा—जैसे काहू चतुर सबारो है मुक्त माल,

माला की क्रिया में नानाभांति को बिग्यान है ।

क्रिया को विकल्प न देखे पहिरन वारो,

मोतिनकी शोभामें मगन मुलवान है ।

तैसे न करे न भुंजे प्रयवा करेमो भुंजे,

घोर करे घोर भुंजे सब नय प्रमान है ।

यद्यपि तथापि विकल्पविधि त्याग योग,

निरविकल्प अनुभौ प्रमृतपान है ॥१७॥

उपजाति

व्यवहारिकदृष्टौ केवलं कर्तृकर्म च विमिश्रमिष्यते ।

निश्चयेन यदि वस्तु चिन्त्यते कर्तृकर्म च सदैकमिष्यते ॥१८॥

प्रश्न—ज्ञानावरणादि कर्मरूप पुद्गल पिंड का कर्ता जीव है या नहीं है ?

उत्तर—कहने मात्र को तो कर्मरूप पुद्गल पिंड का कर्ता जीव है परन्तु वस्तु के स्वरूप का विचार करे तो कर्ता नहीं है । झूठी व्यवहार दृष्टि से ही ऐसा कहते हैं । कर्ता और किया गया कार्य भिन्न-भिन्न है अतः जीव ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म का कर्ता है ऐसा कहने भर को है । बात तो यह है कि रागादि अशुद्ध परिणामों को जीव करता है और रागादि अशुद्ध परिणामों के होने पर पुद्गल द्रव्य ज्ञानावरणादि रूप परिणमन करता है—इस कारण ऐसा कह देते हैं कि ज्ञानावरणादि कर्म जीव ने ही किए परन्तु ऐसा कहना झूठ है । सच्ची व्यवहार दृष्टि से स्वद्रव्य-परिणाम तथा परद्रव्य-परिणाम-रूप वस्तु का स्वरूप यदि देखें तो द्रव्य अपने परिणामों में ही सदाकाल परिणमन करता है अर्थात् जो जीव अथवा पुद्गल द्रव्य जिन अपने परिणामों से व्याप्य-व्यापक रूप है उनका बही कर्ता है और परिणाम उस द्रव्य

से व्याप्य-व्यापक रूप है अतः उसी का कर्म है—विचार करने पर ऐसा ही घटता है व अनुभव में आता है। अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य कर्ता है अथवा अन्य द्रव्य का परिणाम अन्य द्रव्य का कर्म है ऐसा तो अनुभव में घटता नहीं क्योंकि दो द्रव्यों में परस्पर व्याप्य-व्यापकपना नहीं है ॥१८॥

बोहा—द्रव्यकर्म कर्ता प्रलप्त, यह व्यवहार कहाव ।

निश्च जो जंसी बरब, तैसो ताको भाव ॥१८॥

पृथ्वी

बहिरुत्थति यद्यपि स्फुटवनन्तशक्तिः स्वयं

तथाप्यपरवस्तुनो विशति नान्यवस्त्वन्तरं ।

स्वभावनियतं यतः सकलमेव वस्त्वव्यते

स्तभावचलनाकुलः किमिह मोहितः क्लिश्यते ॥१९॥

जीव का स्वभाव है कि वह सकल जंय को जानता है, ऐसा जान कर कोई मिथ्यादृष्टि जीव अपने अज्ञानपने के कारण जीव को समस्त जंय वस्तु को जानने के कारण अशुद्ध मान कर उसे शुद्ध स्वरूप में स्थानित (रहित) जान कर क्यों खेद खिन्न होता है। परन्तु यह नियम से अविनश्वर शक्ति-युक्त चेतनाशक्ति का अपना स्वभाव ही है कि अन्य जीव द्रव्य अथवा पुद्गल द्रव्य उसके अनुभवगोचर हो यद्यपि प्रत्यक्षरूप में ऐसा है कि जीव द्रव्य समस्त जंय को जानकर जयाकार रूप परिणमन करता है, तो भी कोई एक जीव द्रव्य अथवा पुद्गल द्रव्य किसी भी अन्य द्रव्य में प्रवेश नहीं करता है ऐसा वस्तु का स्वभाव है।

भावार्थ—जीव द्रव्य समस्त जंय वस्तु का जानता है ऐसा तो स्वभाव है परन्तु ज्ञान जंयरूप नहीं होता है और जंय भी ज्ञानरूप परिणमन नहीं करता, ऐसी वस्तु की मर्यादा है ॥१९॥

संबंधा—ज्ञानको सहज जेयाकार रूप परिणाम,

यद्यपि तथापि ज्ञान ज्ञानरूप कह्यो है।

जेय जेयरूपसों अनादि ही की मर्याद,

काह वस्तु काहको स्वभाव नहि गह्यो है ॥

ऐसे परि कोड मिथ्यामति कहे जेयाकार,

प्रतिभासिनसों ज्ञान अशुद्ध ह्वं रह्यो है।

याही दुरदृष्टियों बिकल भयो डोलत है,
समुझे न धरम यों भमं माहि बह्यो है ॥१६॥

रथोद्धता

वस्तु चंकमिह नान्यवस्तुनो येन तेन खलु वस्तु वस्तु तत् ।
निश्चयोऽयमपरो परस्य कः किं करोति हि बहिर्लुठन्नपि ॥२०॥

इसी अर्थ को और बल देकर समझाने है—जीव द्रव्य अथवा पुद्गल द्रव्य अपनी-अपनी मत्तारूप जैसा है वैसा ही है । अन्य किसी द्रव्य में सर्वथा नहीं मिलने—ऐसे द्रव्यों के स्वभाव को मर्यादा है । इस कारण, निश्चय में, द्रव्य वस्तु अपने स्वरूप में जैसा है वैसा ही है ऐसा ही परमेश्वर ने कहा है और अनुभव में भी यही आता है । जीव द्रव्य जैय वस्तु को यद्यपि जानता है तथापि उसमें सम्बन्धरूप (एकरूप) नहीं हो सकता ।

भावाथ—वस्तु स्वरूप की ऐसी मर्यादा है कि कोई द्रव्य किसी द्रव्य से एकरूप नहीं होता है । इसके उपरान्त भी जीव का स्वभाव जैय वस्तु को जानने का हो तो हो, उसमें भी प्रोखा तो कोई नहीं है । जीव द्रव्य जैय वस्तु को जानता हुआ अपने स्वरूप में है ॥२०॥

चौपाई—सकल वस्तु जगमें घूमहोई । वस्तु वस्तुओं मिले न कोई ॥

जीव वस्तु जाने जग जेती । सोऊ भिन्न रहे सब सेती ॥२०॥

रथोद्धता

यत्तु वस्तु कुरुतेऽन्यवस्तुनः किञ्चनपि परिणामिनः स्वयम् ।
व्यावहारिकदृश्यं तन्मतं नान्यदस्ति किमपीह निश्चयात् ॥२१॥

कोई आशंका उठाए कि जैन सिद्धान्त में भी ऐसा कहा है कि जीव ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्म को करता है, भांगता है । तो उसका यह समाधान है कि झूठे व्यवहार से कहने भर को ऐसा है । द्रव्य के स्वरूप का विचार करें तो परद्रव्य का कर्ता जीव नहीं है । ऐसी भी एक कहावत है कि कोई चेतना लक्षणयुक्त जीव द्रव्य अपने परिणामों की शक्ति से ज्ञानावरणादि रूप परिणमन करता है और ऐसे किसी पुद्गल द्रव्य का कर्ता है—ऐसा अभिप्राय झूठी व्यवहार दृष्टि से है । वस्तु के स्वरूप के विचार से ऐसा अभिप्राय नहीं है ।

भावार्थ—ऐसी कोई वान सत्य नहीं है, मूल में जूठ है, ऐसा मिथ्यान्त सिद्ध हुआ ॥२१॥

दोहा—कर्म करे फल भोगवे, जीव अज्ञानी कोय ।

यह कथनी व्यवहार की, वस्तुस्वरूप न होय ॥२१॥

शार्दूलविक्रीडित

शुद्धद्रव्यनिरूपणार्पितमतेस्तत्त्वं समुत्पश्यतो

नैकद्रव्यगतं चकास्ति किमपि द्रव्यान्तरं जातुचित् ।

ज्ञानं ज्ञेयमर्बन्ति यस्तु तदयं शुद्धस्वभावोदयः

किं द्रव्यान्तरचुम्बनाकुलधियस्तस्वाच्छयवन्ते जनाः ॥२२॥

समस्त संसारी जीव राशि का टम अनुभव में भ्रष्ट होने का कोई कारण नहीं है कि जीव वस्तु सर्वकाल शुद्ध स्वरूप है व समस्त ज्ञेय पदार्थों को जानती है ।

भावार्थ—वस्तु का स्वरूप तो प्रगट है इसमें भ्रम में क्यों पड़ा जाय ? ऐसी बुद्धि करना कि समस्त ज्ञेय वस्तु को जानता है इसलिए जीव अशुद्ध हो गया है और ज्ञेयवस्तु का जानपना छूट कर ही वह शूद्र होगा भ्रम है । ज्ञान ज्ञेय वस्तु को जानता है यह तो ठाक ही है यह शुद्ध जीव वस्तु का स्वरूप है । भावार्थ—जैसे अग्नि का दाहक स्वभाव है और वह समस्त दाह्य वस्तु को जलानी है परन्तु जानते हुए भी अग्नि अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित है—अग्नि का ऐसा ही स्वभाव है । उसी तरह जीव ज्ञान स्वरूप है और वह समस्त ज्ञेय को जानता है परन्तु जानते हुए भी अपने स्वरूप है ऐसा वस्तु का स्वभाव है । जो ज्ञेय को जानने में जीव को अशुद्ध मानते हैं सो ऐसा नहीं है, जीव शुद्ध है । कोई भी ज्ञेयरूप पुद्गल द्रव्य अथवा धर्म-अधर्म-अकाश-काल द्रव्य शुद्ध जीव वस्तु में मिलकर एक द्रव्यरूप परिणमन करे—ऐसा नहीं शोभता है । भावार्थ—जीव समस्त ज्ञेय को जानता है फिर भी ज्ञान ज्ञानरूप है और ज्ञेय वस्तु ज्ञेय रूप है । कोई द्रव्य अपना द्रव्यत्व छोड़ कर अन्य द्रव्यरूप तो नहीं हुआ, ऐसा अनुभव उस जीव को होता है जो समस्त विकल्पों से रहित शुद्ध चेतना मात्र जीव वस्तु के प्रत्यक्ष अनुभव में अपनी बुद्धि के सर्वस्व को लगाना है तथा सत्तामात्र शुद्ध जीव वस्तु का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करता है । भावार्थ—जीव समस्त ज्ञेय में भिन्न है ऐसा वस्तु का स्वभाव सम्यग्दृष्टि जीव जानता है ॥२२॥

कवित्त—ज्ञेयाकार ज्ञानकी परिणति, ये वह ज्ञान ज्ञेय नहीं होय ।
 ज्ञेयवत् नट इव्य भिन्न पर, ज्ञानरूप घ्रातम पदमोय ॥
 जाने मेव भावमो बिचक्षण, गुण लक्षण सम्यक्दृष्टि जोय ।
 मूर्ख कहै ज्ञान मति प्राकृति, प्रगट कलंक लखे नहि कोय ॥२२॥

संवाक्यांता

शुद्धद्रव्यस्वरसम्भवनात्किं स्वभावस्य दोष-

सम्यद्रव्यं भवति यदि वा तस्य किं स्यात्स्वभावः ।

उयोऽस्मान्नापं स्नपयति भुवं नैव तस्यास्ति भूमि-

जानं ज्ञेयं कल्पयति सदा ज्ञेयमस्यास्ति नैव ॥२३॥

जीव की अर्थग्रहण शक्ति एवं और पर में सम्बन्धित जितनी भी ज्ञेय वस्तु है उन सबको एक समय में द्रव्य, गुण और पर्यायों के भेद में वे जैसी है वैसे जानती है परन्तु निश्चय में अब वस्तु ज्ञान में सम्बन्धरूप (एक रूप) नहीं है जैसे चाँद की किरणों फैल कर भूमि को घेन करती है, चाँद की किरणों के प्रसार के सम्बन्ध में भूमि किरणरूप नहीं होती ।

भावार्थ—जिस प्रकार चाँद की किरणों के फैलने में सारी भूमि घेन हो जाती है तब चाँद की किरणों का भूमि में जैसा सम्बन्ध होता है उसी प्रकार ज्ञान ज्ञेय वस्तु को जानता है तो भी ज्ञान और ज्ञेय के सम्बन्ध में एकरूपता नहीं है, ऐसा वस्तु का स्वभाव है । जो ऐसा नहीं मानता उसको युक्ति में इस प्रकार समझाते हैं । शुद्ध द्रव्य अर्थात् सत्ता मात्र वस्तु अपने-अपने स्वभाव में ही रहती है । भावार्थ—सत्ता मात्र वस्तु निर्विभाग, एकरूप है, उसके दो भाग नहीं होते । यदि अनादि-निघन सत्तारूप वस्तु किसी अन्य सत्तारूप हो जाए तो जो पहले सत्तारूप वस्तु सघी हुई थी उसका जो पहले का स्वभाव था वह अन्य स्वभावरूप हो जाएगा और चूँकि पूर्व सत्ता में से यह नई सत्ता उत्पन्न हुई तो पूर्व सत्ता का विनाश हो जाएगा । भावार्थ—जैसे जीव द्रव्य चेतना सत्तारूप है, निर्विभाग है तो वह चेतना सत्ता यदि कभी पुद्गल द्रव्य अचेतनारूप हो जाए तो चेतना सत्ता का विनाश होने को कौन रोक सकता है ? सो वस्तु का स्वरूप ऐसा तो नहीं है । इसलिए जो द्रव्य जैसा है वैसा ही है अन्यथा होता नहीं । इसीलिए

जीव का ज्ञान समस्त ज्ञेय को जानता है तो भी अपने ही स्वरूप है ॥२३॥

संख्या—अंसे चन्द्र किरण प्रगटि भूमि स्वेत करे,
भूमिली न होत सदा ज्योतिस्सी रहत है ।
तैसे ज्ञान सकति प्रकासे हेय उपादेय,
ज्ञेयाकार दोसे पे न ज्ञेय को गहत है ॥

शुद्ध वस्तु शुद्ध परमाय रूप परिणमे,
सत्ता परमाण माहि डाहे न डहत है ।
सोती घोर रूप कबहू न होय सरबथा,
निश्चय सनादि जिनबाणि यों कहत है ॥२३॥

मंदोक्ता

रागद्वेषद्वयमुदयते तावदेतन्न यावत्
ज्ञानं ज्ञानं भवति न पुनर्बोध्यतां याति बोध्यं ।
ज्ञानं ज्ञानं भवत् तद्विदं न्यक्कृताज्ञानमात्रं
भावाभावी भवति तिरयन् येन पूर्णस्वभावः ॥२४॥

दृष्ट की अभिलाषा और अनिष्ट में उद्वेग इन दोनों जाति के अशुद्ध परिणाम है वे तब तक होने हैं जब तक जीव द्रव्य अपने शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप में परिणमन नहीं करता है ।

भावार्थ—जितने काल तक जीव मिथ्यादृष्टि है उतने काल तक उसका राग-द्वेष रूप अशुद्ध परिणमन नहीं मिटता । ज्ञान होने पर उसकी ज्ञानावरणादि कर्म अथवा रागादि अशुद्ध परिणामों में ज्ञेय मात्र बुद्धि शेष रह जाती है । भावार्थ—तेसी स्थिति में सम्यग्दृष्टि जीव के लिए ज्ञानावरणादि कर्म जानने मात्र का विषय रह जाते हैं कोई जैसा तैसा कर्म के उदय का कार्य करने की उनकी सामर्थ्य नहीं रह जाती है । इसलिए जीव वस्तु शुद्ध परिणति रूप होकर शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने में समर्थ होओ । ज्ञान शुद्ध ज्ञान के अनुभव के द्वारा मिथ्यात्वरूप परिणामों को दूर करता है और जैसा द्रव्य का अनंत चतुष्टय है वैसा प्रगट होता है । भावार्थ—स्वभाव से मुक्ति की प्राप्ति होती है । चतुर्गुणि सम्बन्धी उत्पाद-व्यय को सर्वथा दूर करके जीव का स्वरूप प्रगट होता है ॥२४॥

संबंध।—राग विरोध उबं जबलों, तबलों यह जीव मृषा मग जावे ।
 ज्ञान जग्यो जब खेननको तब, कम दशा पर रूप कहावे ॥
 कम बिलभ करे अनुभो तहां, मोह मिथ्यात्व प्रवेश न पावे ।
 मोह गये उपजे मुख केवल, सिद्ध भयो जगमोहि न जावे ॥२४॥

मंदाक्रांता

रागद्वेषाविह हि भवति ज्ञानमज्ञानभावा-
 तौ वस्तुत्वपरिणहितदृशा दृश्यमानौ न किञ्चित् ।
 सम्यग्दृष्टिः क्षपयन् ततस्तत्त्वदृष्ट्या स्फुटन्ती
 ज्ञानज्योतिर्ज्वलति सहजं येन पूर्णाचिताब्धिः ॥२५॥

दमनिग शब्द चेतन्य का अनुभव करने वाला जो जीव है वह प्रत्यक्ष-
 रूप में शब्द जीव स्वरूप के अनुभव के द्वारा राग-द्वेष दोनों को भूल में
 मिला कर दूर करे । राग-द्वेष के मिटने पर शब्द जीव का स्वरूप जैसा है
 वैसा सहज ही प्रकट होता है । वह ज्ञानज्योति सर्वकाल अपने स्वरूप रूप
 है । जीव द्रव्य अनादि के मयांग में उपजी मिथ्यास्वरूप विभाव परिणति के
 कारण वर्तमान समार अवस्था में राग-द्वेष रूप अशुद्ध परिणति में व्याप्य-
 व्यापकरूप स्वयं परिणमन करता है अतः राग-द्वेष दोनों ज्ञान के अशुद्ध
 परिणाम मत्ता स्वरूप को दृष्टि में विचार करने पर कुछ भी चीज
 नहीं है ।

भावार्थ— जैसे मत्ता रूप एक जीव द्रव्य है राग-द्वेष कोई द्रव्य नहीं
 है वे जीव की विभाव परिणति है । सो जीव यदि अपने स्वभाव में परिणमन
 करे तो राग-द्वेष सर्वथा मिट जाए । ऐसा होना सुगम है, कुछ मुश्किल नहीं
 है । अशुद्ध परिणति मिटती है, शब्द परिणति होती है ॥२५॥

छापे— जीव कम संयोग, सहज मिथ्यास्वरूप धर ।

राग दोष परिणति प्रभाव, जावे न छाप पर ॥

तम मिथ्यात्व मिट गयो, भयो ममकित उद्योत ज्ञानि ।

राग-द्वेष कष्ट बन्नु नाहि, छिन मोहि गए नशि ॥

अनुभव क्षम्याम मुख राशि रमि, भयो निपुण तारत तरल ।

पूरण प्रकाश निहचल निरखि, बनारसी बंदत चरल ॥२५॥

उपजाति

रागद्वेषोत्पादकं तत्त्वदृष्ट्या

नान्यद्वद्व्यं वीक्ष्यते किञ्चनापि ।

सर्वद्वयोत्पत्तिरन्तश्चकास्ति

व्यक्ताऽयन्तं स्वस्वभावेन यस्मात् ॥२६॥

कोई ऐसा माने कि जीव का स्वभाव वा राग-द्वेष रूप परिणमन का नहीं है परन्तु (पर-द्रव्य) जानावरणादि कर्म तथा समार भाग सामग्रा धरजारा में जीव का राग-द्वेष रूप परिणमन करनेवाले है सो ऐसा नहीं है । जीव की विभावरूप परिणमन करने की शक्ति जीव में ही है उसीलिए मिथ्यात्व परिणति के कारण राग-द्वेष रूप जीव द्रव्य स्वयं परिणमन करना है, दूसरे किसी द्रव्य की हम तरह की कोई सामर्थ्य नहीं है । आठवें अथवा गरीर-मन-वचनरूप-लोककर्म अथवा वास्यभाग सामग्रा रूप जिनन भा पर द्रव्य है, यदि द्रव्य का सत्त्वो दृष्टि ग दृष्ट ना, वे को भी अशुद्ध चेतनारूप राग-द्वेष परिणामा को उपजाने में समर्थ नहीं दिखाई देता । उसी अर्थ का और पुष्ट करने के हेतु कहते हैं सब द्रव्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश का अखण्ड धारारूप परिणाम अनि हा प्रगट रूप में अपने-अपने स्वरूप में है, यह ही अनुभव में ठहरता है और ऐसा ही वस्तु ठहरती है । इसमें अन्यथा विपरीत है ॥२६॥

संबंधा—कोउ शिष्य कहे स्वामी राग-द्वेष परिणाम,

ताको भूम प्रेरक कहहुं तुम कौन है ।

पुद्गल कर्म जोग किधों इंद्रिय के भोग,

कीधों धन, कीधों परिजन, कीधों भीन है ॥

गुरु कहे छहों द्रव्य अपने अपने रूप,

सबनि को महा असहाई परिगोण है ।

कोउ द्रव्य काहको न प्रेरक कहाचि नाते,

राग-द्वेष-मोह-मृगा यदिग सबोंन है ॥२६॥

काव्य

यदिह भवति रागद्वेषदोषप्रसूतिः

कतरदपि परेषां ब्रूयन् नस्ति तत्र ।

मध्यमयम-रागी तत्र संपत्यबोधो

भवतु विदितमस्तं यात्वबोधोऽस्मि बोधः ॥२७॥

जीवद्रव्य समार अवस्था में राग-द्वेष-मोह अशुद्ध चेतनरूप परिणमन करता है सो वस्तु के स्वरूप का विचार कर तो यह जीव का दोष है, पुद्गल द्रव्य का कोई दोष नहीं है। कारण कि जीव द्रव्य अपने विभाव-मिथ्यात्व में परिणमन करता है और अपने अज्ञानवश राग-द्वेष-मोह रूप अपने आप परिणमन करे तो पुद्गल द्रव्य की उस पर क्या सामर्थ्य है ? अशुद्ध अवस्था में रागादि अशुद्ध परिणति होती है न कि उन अशुद्ध परिणति के होने में अधिक तथा कम जितना भी ज्ञानवर्णादि कर्म का उदय है अथवा शरीर मना-वचन है अथवा पञ्चाद्रिय भाग सामग्री इत्यादि सामग्री है उनका किसी का तो कोई दोष नहीं है। वह तो समारी जीव अपने आप मिथ्यास्वरूप परिणति कर शुद्ध स्वरूप के अनुभव में भ्रष्ट होने में, कर्म के उदय में हुए अशुद्ध भाव को अपना स्वयं का भाव मानता है न कि उस पर अज्ञान का अधिकार होकर राग-द्वेष-मोहरूप अशुद्ध परिणति होती है।

भावाथ—जब जीव अपने आप ही मिथ्यादर्शित होकर परद्रव्य को अपना मान कर अनुभव कर न कि उसकी राग-द्वेष-मोहरूप अशुद्ध परिणति होने में कौन राक सकता है ? उसमें पुद्गल कर्म का क्या दोष है ? रागादि अशुद्ध परिणति रूप जीव परिणमन करता है सो जीव का दोष है, पुद्गल द्रव्य का दोष नहीं है। इसीलिए जो मोह-राग-द्वेष रूप अशुद्ध परिणति है उसका विनाश होने पर में शुद्धिस्वरूप, अविनश्यकर, अनादिनिधन, जैसा है वैसे विद्यमान हो है। भावाथ—जीव द्रव्य शुद्ध स्वरूप है उसमें मोह-राग-द्वेष रूप जो अशुद्ध परिणति है उसका मिटाने का यही महज उपाय है कि जीव द्रव्य शुद्ध-स्वरूप में परिणमन कर तो अशुद्ध परिणति मिट जाए। और कोई भी प्रिया या उपाय नहीं है। उस अशुद्ध परिणति के मिटने ही जीव वस्तु जैसा है वसा हो है उसमें न कुछ घटता है न बढ़ता है ॥२७॥

बोहा—कोउ मूरख यों कहे, राग द्वेष परिणाम ।

पुद्गल की जोराबरी, बरसे घातमराम ॥

ज्यों ज्यों पुद्गल बल करे, धरि धरि कमज मेघ ।

राग द्वेष की परिणमन, स्थों स्थों होय विरोध ॥

इहविधि जो विपरीत पन्थ, गहे बद्धहे कोय ।

मो नर राग विरोध सों, कबहुं भिन्न न होय ॥२७॥

उपजाति

रागजन्मनि निमित्ततां परद्रव्यमेव कल्पयन्ति ये तु ते ।

उत्तरन्ति न हि मोहवाहिनीं शुद्धबोधविधुरान्धबुद्धयः ॥२८॥

उपरोक्त अर्थ को और प्रगाढ़ करने हुए कहते हैं कि मकल उपाधि में रहित जीव वस्तु के प्रत्यक्ष अनुभवमें रहित होने के कारण मिथ्यादृष्टि जीव-राशि मोह-राग-द्वेषवाला अशुद्ध परिणति रूप ज्ञान का भेदा का नहीं मिटा सकती ।

प्रश्न—जिस जीव का सर्वस्व ज्ञान सम्यक्त्व में शून्य है उसका अपराध क्या है ?

उत्तर—अपराध है, नहीं कहते हैं । कोई मिथ्यादृष्टि जीव राग-द्वेष-मोह रूप अशुद्ध परिणति में परिणमन कर रहा है उसके विषय में कोई ऐसी श्रद्धा करे कि आठ कम, गरीर आदि लोकमें तथा बाह्य सामग्री इत्यादि पुद्गल द्रव्य का निर्मित पाकर वह जीव रागादि अशुद्ध रूप परिणमन करता है, तो वह मिथ्यादृष्टि है, अनन्त मन्मारी है क्योंकि निःशय में अगर मगारी जीव की रागादि अशुद्ध परिणमन करने की शक्ति नहीं है और पुद्गल कम उसको बरजोरी में अशुद्ध परिणमन करवाना है तो पुद्गल कम तो सब काल में विद्यमान ही है फिर जीव का शुद्ध परिणमन का अवसर ही कहा मिलेगा आप्तु कोई अवसर नहीं रहेगा ॥२८॥

बोधा—मुगुरु कहे जग में रहे, पुद्गल मंग मरीच ।

सहज शुद्ध परिणाम को, छोकर लहे न जीव ॥

ताते छिदभावन शिव, समर्थ खेतन राव ।

राग विरोध मिथ्यानमें, सम्यक् में शिव भाव ॥२८॥

शार्दूलविक्रीडित

पूर्णकाव्युतशुद्धबोधमहिमा बोधा न बोध्यादयं

यायात्कामपि विक्रियां तत इतो दीपः प्रकाश्यादिव ।

तद्वस्तुस्थितिबोधवन्त्यधिवरणा एते किमज्ञानिनो

रागद्वेषमयीभवन्ति सहजा मुञ्चन्त्युदासीनताम् ॥२९॥

कोई मिथ्यादृष्टि जीव ऐसी आशंका करता है कि जब जीव द्रव्य नायक है और समस्त ज्ञेय को जानता है तो परद्रव्य को जानने हुए उसमें

योही बहुत तो रागादि अगुद परिणति होगी ही। इसका उत्तर है कि परद्रव्य का जानना हुआ उस रूप का निरशमात्र भी नहीं होता। अपना विभाव परिणति करने में विकार होना है और अपना परिणत शुद्ध होना निर्विकार है। आगे कहने है कि यह जा मिथ्यादृष्टि जावराणि है ॥२४॥
द्वय-मोह रूप अगुद परिणति में मग्न क्यों हो रही है ? सकल परद्रव्य में भिन्नपना तो सहज हो स्पष्ट है फिर वह ऐसी प्रतीति को क्यों छाड़ती है ?

भावाथ—वस्तु का स्वरूप तो प्रगट है—फिर भी यह उसमें विचलित होती है यह एक पुरा अचभा है। अज्ञानी जीव को ऐसी बाढ़ है कि वह गुद जीव द्रव्य के स्वभाव के अनुभव में मग्न है। चेतना मात्र जीव द्रव्य तो समस्त ज्ञेय का जानता है इसलिए राग-द्वय-मोह रूप किसी भी विप्रिया में परिणमन नहीं करता है। वह जीव द्रव्य अखंड है, समस्त विकल्पा में रहित है, अनन्तकाल तक भा अपने स्वरूप में विचलित नहीं होता, द्रव्यकर्म-भावकर्म-नाकर्म में रहित है तथा उसका सर्वस्व ज्ञानगुण ही है। जैसे दीपक के प्रकाश में घाग-दाग-ऊपर-नीचे-आगे-पीछे उजाला करके घड़ा-कपड़ा इत्यादि देखने है परन्तु दीपक में उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। भावाथ जिस तरह दीपक प्रकाशरूप है और घटपटादि अनेक वस्तुओं को प्रकाशित करता है परन्तु प्रकाशित करता हुआ जो अपना प्रकाश मात्र स्वरूप था वंसा ही है उसमें विकार तो कोई देखा नहीं जाना उसी तरह जीव द्रव्य ज्ञान-स्वरूप है, समस्त ज्ञेय को जानता है। जानने हुए भी उसका जो अपना ज्ञानमात्र स्वरूप था, वह वंसा ही है। ज्ञेय को जानने में कोई विकार नहीं जाना ऐम वस्तु के स्वरूप को जो नहीं जानता वह मिथ्यादृष्टि है ॥२६॥

शोभा—ज्यों दीपक रजनी में, बहु बिजि करे उद्योत ।

प्रगटे घट घट रूपमें, घट पट रूप न होत ॥

ज्यों मुज्ञान जाने मकल, ज्ञेय वस्तुको मयं ।

जो याकृति परिणामें, पं तजं न ज्ञातम धर्म ॥

ज्ञानधर्म अविचल महा, गहे विकार न कोय ।

राग विरोध विमोहमय, कबहुं मूलि न होय ॥

ऐनो महिमा ज्ञानकी, निश्चय है घटमाहि ।

मूरख मिथ्यादृष्टि मों, सहज बिलोके नाहि ॥

पर स्वभाव में मग्न हूं, ठाने राग विरोध ।

धरे परिग्रह धारना, करे न ज्ञातम शोच ॥२६॥

शार्दूलविकीर्तित

रागद्वेषविभावमुक्तमहसो नित्यं स्वभावस्पृशः

पूर्वागामिसमस्तकर्मविकल्पा मिश्रान्तदात्त्वोदयात् ।

दूरात्कृद्धारिप्रबंभवबलात्सञ्चिद्विषमयो

विन्दन्ति स्वरसामिषिक्तभुवनां ज्ञानस्य संचेतनाम् ॥३०॥

निरन्तर अपने शुद्धरूप का जो मय्यकृष्ट जीव अनुभव करता है वह रागद्वेष में रहित, अपने आत्मीय रम में जगत् का मानो मिचल करने वालों और सकल ज्ञेय को जानने में समर्थ चेतन्य प्रकाश हो जिसका सर्वस्व है ऐसी ज्ञान चेतना का स्वाद लेना है, उसको प्राप्त करना है। ज्ञान चेतना का वह स्वरूप जीव को अपनी राग रूप अशुद्ध परिणति में रहित अनिगाढ़ चारित्र्यगुण की सामर्थ्य अथवा प्रताप में प्रगट होना है। मय्यकृष्ट जीव का शुद्ध ज्ञान रागद्वेष इत्यादि जितनी भी अशुद्ध परिणतिरूप जीव के विकार भाव है उनमें रहित हुआ है तथा जितने भी अतीत काल अथवा आगामी काल में संबंधित नाना प्रकार के भ्रमकृत लोक मात्र रागादिरूप अथवा मृगदुस्व रूप अशुद्ध चेतना के विकल्प हैं उनमें वह सर्वथा रहित है तथा वर्तमान काल में जो कर्मों के उदय में शरीर, मृगदुस्व रूप विषयभोग सामग्री इत्यादि उन्हें प्राप्त हुई है उनके प्रति वे परम उदासीन हैं।

भावार्थ—मय्यकृष्ट जीव त्रिकाल सम्बन्धी कर्मों के उदय की सामग्री में विरक्त होता हुआ शुद्ध चेतना को पाना है, उसका आम्बादन करना है ॥३०॥

संबंधा जहां शुद्ध ज्ञानकी कला उद्योग होती नहीं,
शुद्धता प्रमाण शुद्ध चारित्र्य को घंश है ।
ता कारण जानी सब जाने ज्ञेय वस्तु सर्व,
बंराग्य बिलाम सब बाको सरबंश है ॥

रागद्वेष मोहकी दशाओं भिन्न रहे धातें,
संबंधा त्रिकाल कर्म जालकों बिम्बंश है ।
निष्पाधि छातम समाधि में विराजें तातें,
कहिए प्रगट पुरख परम हंस है ॥३०॥

उपजाति

ज्ञानम्य मंचेतनयं नित्यं प्रकाशते ज्ञानमतीव शुद्धं ।

अज्ञानमंचेतनया तु धावन बोधस्य शुद्धिं निरुणद्धि बंधः ॥३१॥

अब ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना का फल कहते हैं। रागद्वेष मोह रूप अशुद्ध परिणति के बिना शुद्ध जीव स्वरूप के निरन्तर अनुभव रूप ज्ञान की परिणति में सर्वथा निरावरण केवलज्ञान प्रगट होता है।

भावार्थ—कारण के मद्दत ही कार्य होता है इसलिए ऐसा घटित होता है कि शुद्ध ज्ञान के अनुभव में शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरी ओर निश्चय में, रागद्वेष मोह रूप तथा मुखदुःखादि रूप जीव की अशुद्ध परिणति होने पर ज्ञानावरणादि कर्मों का अवश्य बन्ध होता हुआ केवल ज्ञान की शुद्धता को रोकता है। भावार्थ—ज्ञान चेतना मोक्ष का मार्ग है तथा अज्ञान चेतना समार का मार्ग है ॥३१॥

बोझा—जायकभाव जहां तहां, शुद्ध चरण की चाल ।

नाते ज्ञान विराग मिलि, जिय माधे समकाल ॥

यथा घंघ के कंध पर चढ़े पंगु नर कोय ।

याके हग वाके चरण, होय पथिक मिलि होय ॥

जहां ज्ञान क्लिया मिले, तहां मोक्ष भग सोय ।

वह जाने पद को मरम, वह पद में चिर होय ॥

ज्ञान जीव की सजगता, कर्म जीव की झूल ।

ज्ञान मोक्ष अंकूर है, कर्म जगत को झूल ॥

ज्ञान चेतना के जगे, प्रगटे केवल राम ।

कर्म चेतना में बसे, कर्म बंध परिणाम ॥३१॥

प्रार्थ

कृतकारितानुमननैस्त्रिकालत्रियं मनोवचनकार्यैः

परिहृत्य कर्म सर्व परमं नैकर्म्यमवलम्बे ॥३२॥

मम्यक् इष्टि जीव जितने भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म हैं उन सबका स्वामित्व छोड़ कर कर्म चेतना और कर्म फल चेतना रूप जो अशुद्ध परिणति है उनको मिटाने का अभ्यास करता है कि मैं शुद्ध चैतन्य रूप जीव

सकल कर्म की उपाधि से रहित हुआ ऐसा मेरा स्वानुभव से प्रत्यक्ष रूप मुझे आम्बाह में आता है ।

अशुद्ध परिणति का व्योरा - एक अशुद्ध परिणति अतीत काल के विकल्प रूप है कि मैंने ऐसा किया था, ऐसा भोगा था इत्यादि । एक अशुद्ध परिणति आगामी काल के विषय से सम्बन्धित है कि मैं ऐसा करूँगा, करने में ऐसा होगा इत्यादि । एक अशुद्ध परिणति वर्तमान विषय रूप है कि मैं देव हूँ, मैं राजा हूँ, मेरे पास ऐसा मामूली है, मुझ ऐसा मुन्ध अथवा दुःख इत्यादि प्राप्त है । एक ऐसा भी विकल्प है कि अमुक हिंसादि क्रिया मैंने की, अमुक हिंसादि क्रिया अन्य किसी जीव को उपदेश देकर करवाई या किसी के द्वारा स्वयं महज की हुई हिंसादि क्रिया से मुख्य माना । और एक ऐसा भी विकल्प है जो मन में कुछ चिन्तन करना, वचन में कुछ बोलना और काया में प्रत्यक्ष रूप में कुछ करना । इन सब विकल्पा को विस्तार में देखें तो उनका नाम भेद होने है—वे सभी जीव का स्वरूप नहीं है, पुद्गल कर्म के उदय में होने हैं ॥३२॥

चौपाई—जब लग जान चेनना ग्यारी । तब लग जीव विकल संसारी ॥

जब घट जान चेनना जागी । तब समकितो महज बेरागी ॥

मिद्ध समान रूप निज जाने । पर संजोग भाव पर माने ॥

बुद्धात्मम अनुभव अभ्यासे । त्रिविध कर्म की समता नासे ॥

होहा—ग्यानबन अपनी कथा, कहे आप सों आप ।

मैं मिथ्याम्ब दशा बिसे, कीने बहुविधि पाप ॥

सबैया—हिरन हमारे महा मोह की विकलताई,

ताते हम करणा न कीनी जीव घान की ।

आप पाप कीने औरन को उपदेश होने,

हुती अनुमोदना हमारे याही बानकी ॥

मन बच कायामें मगन हूँ कमायो कर्म,

चाये भ्रम जालमें कहाए हम पानकी ।

जानके उदय भए हमारे दशा ऐसी भई,

जैसे भानु भानन अबम्बा होत प्रातकी ॥३२॥

उपजाति

मोहाद्यबहुमकार्य समस्तमपि कर्म तत्प्रतिकर्म्य ।

आत्मनि चैतन्यात्मनि निःकर्मणि नित्यमात्मना बलं ॥३३॥

कर्मों के उदय में आत्मबुद्धि होने में शुद्ध स्वरूप में भ्रष्ट होकर जो मेरी रागादि अशुद्ध परिणति हुई थी उसका त्याग कर तथा अपने द्वारा पहले किए हुए अशुद्ध कर्मों का प्रतिक्रमण करके मैं अब स्वयं ही चेतना-मात्र ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप में अनभव रूप में प्रवर्तन करता हूँ । मेरा शुद्ध स्वरूप सर्वकाल में ज्ञान मात्र है और समस्त कर्मों की उपाधि में रहित है ॥३३॥

संबंधा—ज्ञान भान भामन प्रमाण ज्ञानवन्त कहे,
करुणा निधान अमलान मेरो रूप है ।
कालमें अतीत कर्म ज्ञानमें अभोत जोग,
ज्ञानमें अजीत जाकी महिमा अन्त है ॥

मोहको विनाश यह जगतको वास मैं तो,
जगतमें शून्य पाप पुन्य अन्ध रूप है ।
पाप किनि किए कोन करे करि है मो कोन,
क्रियाको विचार मुझेको दोर धूप है ॥३३॥

उपजाति

मोहविनाशविजृम्भितमिदमुदयत्कर्म सकलमालोच्य ।
आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्त्ते ॥३४॥

जिनका भी अशुद्धपना अथवा मिथ्यात्व के प्रभुत्वपने के कारण फैला हुआ ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्म पिंड जो वर्तमान काल में उदय रूप में वे शुद्ध जांव का स्वरूप नहीं है ऐसा विचार करके मैं उनमें स्वामित्वपना छोड़ता हूँ और पर ब्रह्म की बिना सहायता के अपनी ही सामर्थ्य में अपने में सर्वथा उपादेय बुद्धि करके प्रवर्तन करता हूँ । मैं शुद्ध चेतना मात्र स्वरूप हूँ और समस्त कर्मों की उपाधि में रहित हूँ ॥३४॥

बोहा—करणी हितहरणी सदा, मुक्ति वितरनी नाहि ।
गनी बंध पद्धति बिधे, सनी महादुःख माहि ॥

संबंधा—करणी की करणी मैं महा मोह राजा बसे,
करणी अज्ञान भाव रामसकी पुरी है ।
करणी करम काया पुद्गल की प्रति छाया,
करणी प्रगट माया वितरी को छुरी है ॥

करणी के जासुमे उरभि रह्यो बिबानव,
करणी की ओः ज्ञानभान दुति दुरी ह ।
आचारज कहें करणीसो व्यवहार जीव,
करणी सबैव निहचं स्वरूप दुरी है ॥३४॥

उपजाति

प्रत्याख्याय भविष्यत्कर्म समस्तं निरस्तसम्भोहः ।

आत्मनि चैतन्यात्मनि निःकर्मणि नित्यमात्मना वल्ले ॥३५॥

जिमकी मिथ्यात्व रूप अण्ड परिणति चली गट्ट है ऐमा मैं आगामी काल सम्बन्धी जितने भी गंगादि अण्ड विकल्प है वे सब मेरे शुद्ध स्वरूप से भिन्न है ऐमा जानकार उनको ग्रहणरूप स्वामित्व को छोड़कर, जो शुद्ध चेतना मात्र है, समस्त कर्मों की उपाधि में रहित है एमे अपने स्वरूप में अपने ही ज्ञान के बल में निरन्तर अनुभव रूप में प्रवर्तन करता हू ॥३५॥
चौपाई—मृषा मोहकी परिणति फंसी । नातें कर्म चेतना मंसी ॥

ज्ञान होत हम समझी एनी । जीव सबैव भिन्न परमेती ॥३५॥

उपजाति

समस्तमि-येवमपास्य कर्म त्रिकालिकं शुद्धनयावलम्बी ।

विलीनमोहो रहितं विकारैश्चिन्मात्रमात्मानमथावलम्बे ॥३६॥

पूर्वोक्त प्रकार जितने भी अनीत, अनागत, वर्तमान काल सम्बन्धी जानावरणादि द्रव्य कर्म व गंगादि भावकर्म है उनको जीव में भिन्न जानकर उनका स्वामित्वपना त्याग कर अण्ड परिणति के मिटने के उपरान्त उस ज्ञान स्वरूप जीव वस्तु का निरन्तर आस्वादन करता हू । जिमका मिथ्यात्व परिणाम मूल में हा मिट गया है ऐमा मैं जो गग-द्वेष-मोह रूप अण्ड परिणति में रहित है उसी शुद्ध जीव वस्तु का आत्मस्वन ले रहा हू ॥३६॥

चौपाई— मैं त्रिकाल करणीसों प्यारा बिब बिलास पर जग उज्यारा ।

गग बिरोध मोह मम नाही । मेरो सबलस्वन मुक्त नाही ॥

सुख

विगतन्तु कर्मविषयतरुफलानि मम भुक्तिमन्तरेणैव ।

संचेतयेऽहमवलं चैतन्यात्मानमात्मानं ॥३७॥

मैं अपने शुद्ध स्वरूप का, ज्ञान स्वरूप मात्र आत्मा का—जो अपने स्वरूप में कभी स्थानित नहीं होता, आम्बादन करना हूँ। इस शुद्ध स्वरूप के अनुभव के फलस्वरूप ज्ञानावरणादि पुद्गल पिंड रूप विषय का वृक्ष जो कि चैतन्य प्राण का धानक है उसके फल अर्थात् उदय की मामग्री का मेरे भाग बिना ही मूल में मत्तामहित नाश हो।

भावाथ—कर्म के उदय में प्राप्त मुख अथवा दुःख का नाम कर्म फल चेतना है उसमें आत्मा भिन्न स्वरूप है ऐसा जान कर सम्यग्दृष्टि जीव अनुभव करना है ॥३७॥

संबंधा—सम्यक्कथन कहे अपने गुण, मैं नित रस विरोधसों रीतो।

मैं करतूनि कलं निरखंछक, मोह बिषं रस लागन तीतो ॥

शुद्ध स्वचेतनको अनुभवी करि, मैं जग मोह महा भट जीतो।

मोक्ष समीप भयो यब मोक्ष, काल अनन्त दृष्टी बिधि बीतो ॥३७॥

वसंततिलका

निःशेषकर्मफलसंग्यसनात्ममैवं

सर्वक्रियान्तरविहारनिवृत्तवृत्तेः

चैतन्यसक्ष्म भजतो भृशमात्मतत्त्वं

कालावलीढ मक्षस्य बहत्वनन्ता ॥३८॥

मुझ कर्म चेतना तथा कर्म फल चेतना में रहित शुद्ध ज्ञान चेतना में स्थितिरूप अनन्त काल ऐसे ही पूरा हो।

भावाथ—कर्मचेतना तथा कर्मफलचेतना तो हेय है और ज्ञानचेतना उपादेय है। समस्त ज्ञानावरणादि कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त संसार के मुखदुःख के स्वामित्वपने के त्याग के कारण अन्य कर्मों के उदय में हुई अशुद्ध परिणति में जो जीव विभावरूप परिणमन कर रहा था उससे रहित होकर अनन्तज्ञान चेतनामात्र प्रवृत्ति हुई है जिसकी ऐसे मुझे वह शुद्ध चैतन्य वस्तु निरन्तर अनुभव में आती है जो शुद्ध ज्ञान स्वरूप है तथा आगामी अनन्तकाल तक अपने स्वरूप से अमिट है ॥३८॥

बोहा—कहे बिचक्षण मैं रहूं, सदा ज्ञान रस राखि।

शुद्धात्म अनुभूतिसों, ललित न होहुं कहाखि ॥

पूर्वकरम बिष तरु भए, उबं भोग फल फूल।

मैं इनको नहिं भोगता, सहज होहुं निर्मूल ॥३८॥

वसंततिलका

यः पूर्वभावकृतवर्म्मविषद्विमाणां

भुङ्क्तेफलानि न तस्य स्वत एव तृप्तः ।

आपातकालरमणोयमुदकंरम्यं

निःकर्मशर्ममयमेति दशान्तरं सः ॥३६॥

सम्यग्दर्ष्ट जीव सम्यक्त्व ज्ञान में पहले मिथ्यात्व भाव के द्वारा उपाजित ज्ञानावरणादि पुद्गल पिड रूपों केनन्य-प्राणधानक विष वृक्ष के फल अर्थात् संसार संबंधी मुखदुःख को नहीं भोगता है ।

भावार्थ—मुखदुःख का जायक मात्र है परन्तु उनको परद्रव्य रूप जान कर उनमें रंजायमान नहीं होता । सम्यग्दर्ष्ट जीव जड़ स्वस्व का अनुभव होने में होने वाले अतीन्द्रिय मुख में तृप्त है । वह निःकर्म अवस्था रूप उस निर्बाण पद को प्राप्त करता है जो अनन्त मुख विराजमान है, आगामी अनन्त काल तक मुख रूप है व सकल कर्म का विनाश होने में प्रगट होने वाले द्रव्य के महज भूत अतीन्द्रिय अनन्त मुखमय है अर्थात् उससे एक सत्ता रूप है ॥३६॥

बोला—जो पूर्णकृत कर्मफल, रुचिओं भुंजे नहीं ।

मगन रहे छाठों पहर, शुद्धात्म पद नहीं ॥

मो बुधकर्मदशा गृहीत, पावे मोक्ष तुरंत ।

भुंजे परम समधि मुख, आगम काल अनन्त ॥३६॥

संग्रह

अत्यन्तं भावयित्वा विरतिमविरतं कर्मणस्तत्फलाब्ध

प्रस्पष्टं नाटयित्वा प्रलयनमस्त्रिजानसंक्षेपभायाः ।

पूर्णं कृत्वा स्वभावं स्वरसपरिगतं ज्ञानसंक्षेपनां स्वां

सानन्दं नाटयन्तः प्रशमरसमितः सर्वकालं पिबन्तु ॥४०॥

आवरण सहित जो केवलज्ञान था उसको निरावरण करके जो जीव स्वयं अपनी शुद्ध ज्ञानमात्र परिणति को आनन्द सहित नवाना अतीन्द्रिय मुख सहित ज्ञान चेतनारूप परिणमन करना है वह आगामी अनन्तकाल पर्यन्त अतीन्द्रिय मुख का स्वाद नेता है । उसने सर्व मोह-राग-द्वेष इत्यादि अशुद्ध परिणति का भले प्रकार विनाश किया है और यह सर्वथा सर्वकाल निश्चय

करके कि. ज्ञानवरणादि कर्म और कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त मुखदुख शुद्ध स्वरूप में अत्यन्त भिन्न है उनके स्वामित्वपन के त्याग को भाकर उस स्व-स्वभाव का प्राप्त किया है जो चेतना रम का निधान है ।

भावाथ- मोह-राग-द्वय विनशना है और शुद्धज्ञान चेतना प्रगट होती है एवं अनान्दिय मुखरूप जीव परिणमन करता है । इतना जो कार्य होता है वह सब एक ही साथ होता है ॥४०॥

स्वयं जो पूरव कृत कर्म, विरम्य विषयन नहि भुंजे ।
जोग जुगति कारिज करंत, समना न प्रयुंजे ॥
राग विरोध निरोधि, संग विकल्प सब छुटे ।
शुद्धात्म समुभो मय्याम, शिव नाटक मण्डे ॥
जो ज्ञानवन्त इह मग चलत, पूरण हूं केवल नहे ।
सो परम अनान्दिय मुख विषे, मगन ह्य संतत रहे ॥४०॥

उपजाति

एतः पदार्थप्रप्रथनावगुण्ठनाद्विना कृतेरेकमनाकुलं ज्वलत्
समस्तवस्तुष्यतिरेकनिश्चयाद्विचेष्टितं ज्ञानमिहावतिष्ठते ॥४१॥

अज्ञान चेतना का विनाश होने के उपरान्त उस जीव वस्तु का आगामी सर्वकाल शुद्ध ज्ञान मात्र प्रवलन है जो अपने में विद्यमान शक्ति के कारण सर्वकाल समस्त परद्रव्य में भिन्न है, समस्त भेद विकल्प में रहित है, अनाकुलत्व लक्षण वाले अनान्दिय मुख में एक है और सर्वकाल प्रकाशमान है । पंच वर्ण, पंच रस, दो गंध, अष्ट स्पर्श, शरीर, मन, वचन मुखदुख, इत्यादि जितने भी विषय है उनको माला की तरह गूथने पर उस सब माला से जीव वस्तु भिन्न है । वह विषयों की माला पुद्गल द्रव्यों की पर्यायरूप है ॥४१॥

संख्या - निरभं निराकुल निगम वेद निरभेद,
जाके परकाशमें जगत माइयतु है ।
रूप रस गंध फास पुद्गल को बिलास,
तासों उदबास जाको अस गाइयतु है ॥

बिग्रहसों विरत परिग्रहसों म्यारो सदा,
जामें जोग बिग्रहको चिन्ह पाइयतु है ।

सो है ज्ञान परमाणु चेतन निधान ताहि,
घाबनाशो ईश मानि सोम नाइयतु है ॥४१॥

शार्दूलविक्रीडित

अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं विभ्रन् पृथग्बस्तुता-
मादानोज्झनशून्यमेतदमलं ज्ञानं तथावस्थितम् ।

मध्याद्यन्तविभागमुक्तसहजस्फारप्रभाभासुरः

शुद्धज्ञानघनो यथाऽस्य महिषा नित्योदितस्तिष्ठति ॥४२॥

शुद्ध ज्ञान उस प्रकार प्रगट हुआ जिस प्रकार उसका प्रकाश आगामी अनन्त काल पर्यन्त जैसा आवन्तधर हो वसा हो रहेगा । यह ज्ञान ज्ञानावरण कर्ममय में रहित, स्वरूप के त्याग व परद्रव्य के ग्रहण में रहित, सकल पर द्रव्य में भिन्न सत्त्वरूप कर्मा के उदयजानित भावा में भिन्न व अपने स्वरूप में अमिट है । ज्ञान की ऐसी महिमा है कि वह वर्तमान, पिछले और आगामी काल के भेद में रहित स्वभावरूप अनन्त ज्ञान की शक्ति में साक्षान् प्रकाश-मान है और चेतना का समूह है ॥४२॥

सर्वथा—जैसे निरभेदरूप निहत्ते घनोत हुनो,

तैसे निरभेद सब भेद कोन कहेंगो ।

होसे कर्म रहित महित मुख समाधान,

पायो निज धान फिर बाहिर न बहेंगो ॥

कबहुं कदाचि अपने स्वभाव त्यागि करि,

राग रस राक्षिके न पर बस्तु गहेंगो ।

अमलान ज्ञान बिछमान परगट भयो,

याही भाँति आगामी अनन्तकाल रहेंगो ॥४२॥

छंद

उन्मुक्तमुन्मोक्तमशेषतस्तत्तथात्तमादेयमशेषतस्तत् ।

यदात्मनः संहृतसंबन्धतेः पूर्णस्य साधारणमात्मनीह ॥४३॥

जो जीव अपने स्वरूप में स्थिर हुआ उसका जिनता भाँ छाड़ने योग्य हेय वस्तु थी, सब छूट गई—कुछ छाड़ना बाकी नहीं रहा । उसी प्रकार जो कुछ ग्रहण योग्य था सो समस्त ग्रहण हो गया ।

भावार्थ—शुद्ध स्वरूप के अनुभव में सर्व कायों की सिद्धि है। जो आत्मा के गुण विभावरूप परिणमन कर रहे थे वे स्वभाव रूप हुए और आत्मा जैसा था वैसे प्रगट हुआ ॥४३॥

संबंधा—अबहीने खेनन विभावसों उलटि घाप,
मम पाय अपनो स्वभाव गहि लीनो है ॥
तबहीने जो जो लेने योग्य सोमो सब लीनो ।
जो जो त्याग योग सो मो सब छोडि दीनो है ॥
लेवे को न रही ठौर त्यागवे को नाहि धौर ।
बाकी कहा उबर्यो जु कारज नवीनो है ॥
मंगत्यागि, अंगत्यागि, बचन तरंग त्यागि,
मन त्यागि, बुद्धि त्यागि, प्राप्ता शुद्ध कीनो है ॥४३॥

छंद

एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य देह एव न विद्यते ।
ततोदेहमयं ज्ञानुनं लिङ्गं मोक्षकारणम् ॥४४॥

पूर्वोक्त प्रकार माघं गए शुद्धस्वरूप जीव के शरीर ही नहीं है अर्थात् शरीर है वह भी जीव का स्वरूप नहीं है—इमान्ति द्रव्य-क्रियारूप यत्तिपना या गृहस्थापना जीव के सकल कमंडय लक्षण मोक्ष का कारण तो नहीं है ।

भावार्थ—कोई मिथ्यदृष्टि जीव द्रव्य क्रिया को मोक्ष का कारण मानता है तो उसे समझाया है ॥४४॥

बोला—शुद्ध ज्ञानके देह नहीं, मुझा मेव न कोय ।
ताने कारण मोक्ष को, द्रव्य लिंगनहि होय ॥
द्रव्यलिंग ग्यारो प्रगट कला बचन बिज्ञान ।
अष्टमहारिद्धि अष्टसिद्धि, एह होइ न ज्ञान ॥४४॥

छन्द

दर्शनज्ञानचारित्र्यत्यात्मा तत्त्वमात्मनः ।

एक एव सदा सेव्यो मोक्षमार्गो मुमुक्षुरा ॥४५॥

जो पुरुष मोक्ष को उपादेय मानता है उसको शुद्ध स्वरूप का अनुभव सकल कर्मों के बिनाश का कारण है—ऐसा समझ कर उसका निरन्तर

अनुभव करना योग्य है। सम्यग्दर्शन, सम्यक्ज्ञान, व सम्यक्चारित्र इन तीनों में युक्त एक सत्त्वात्म्य आत्मा ही शुद्धजीव का स्वरूप है और वही मोक्षमार्ग है ॥४५॥

बोहा—जो दयालता भावमो, प्रगट ज्ञान को संग ।

पं तथापि अनुभो दशा, बरते विगत तरंग ॥

दर्शन ज्ञान अरुण दशा, करे एक जो कोई ।

धिर हूं मार्थ मोक्षमग, मुधो अनुभवी मोई ॥४५॥

शार्दूलविक्रीडित

एको मोक्षपथो य एष नियतो दृग्ज्ञप्तिवृत्तात्मक-
स्तत्रैव स्थितिमेति यस्तमनिश ध्यायेच्च तं चेति ।

तस्मिन्नेव निरन्तरं विहरति द्रव्यान्तराभ्यस्पृशन्

सोऽप्ययं समयस्य सारमच्चिराभ्रत्योदयं विदन्ति ॥४६॥

जो सम्यग्दर्शित जीव शुद्ध चेतन्य मात्र वस्तु में एकाग्र होकर स्थिरता का प्राप्ति होता है तथा शुद्ध चिद्रूप का निरन्तर अनुभव करना है और बराबर उस शुद्ध स्वरूप का हो स्मरण करना है, शुद्ध चिद्रूप में एकाग्र होकर अश्वत्थ धारा प्रवाह रूप में प्रवर्तन करना है वह समस्त कर्मों का उदय में हान वाला नाना प्रकार की अशुद्ध पाश्र्णात की संबंध छोड़ना हुआ, सबल कर्म के विनाश में प्रगट हुए शुद्ध चेतन्यमात्र का अंति हो थोड़े समय में संबंध आस्वाद करना है अर्थात् निवाण पद का प्राप्ति होता है। उस शुद्ध चिद्रूप का दर्शन, ज्ञान, चारित्र ही संबंध है और वह ज्ञान का प्रत्यक्ष है। उसका शुद्ध स्वरूप में पाश्र्णमन पर सबल कर्मों का क्षय हुआ है और वह समस्त विकल्पा में रहित है। द्रव्याधिक दृष्टि में देखता जैसा है वैसा ही है, न कुछ कम हुआ है और न कुछ अधिक हुआ है ॥४६॥

बोहा—गुण पर्याय में दृष्टि न दोजे, निविकल्प अनुभव रस पीजे ।

प्रापममाह आपमें लीजे, तनुपो मेति अपनपो कीजे ॥

तत्र विभाव हजे मगन, शुद्धात्म पर माहि ।

एक मोक्ष मारग चहै, और दूमरो नाहि ॥४६॥

शार्दूलविक्रीडित

ये त्वेनं परिहृत्य संबृतिपथप्रस्थापितेनात्मना

लिङ्गे द्रव्यमये बहन्ति गमतां तत्त्वावबोधज्युताः ।

निष्पद्योत्तमखण्डमेकमतुलालोकं स्वभावप्रभा-

प्राग्भारं ममयस्य मारममलं नाद्यापि पश्यन्ति ते ॥४७॥

मिथ्यादृष्टि जीव यद्यपि द्रव्यव्याघारण करता है और बहुत से शास्त्र पढ़ता है परन्तु फिर भी उस सकल कर्मा में विमुक्त परमात्मा को नहीं पाता जो हर समय प्रकाशमान है, जैसा था वैसा ही अखण्ड निर्विकल्प मत्तारूप है, जिसकी लाना लाकी में कोई उपमा नहीं है जो चेतना स्वरूप के प्रकाश का पज है और कममल में रहित है।

भावार्थ - मिथ्यादृष्टि जीव निवोण पद का नहीं पाता है। मिथ्यादृष्टि जीव द्रव्य-प्रिया मात्र जो जन्मपत्ता है उसमें ऐसा प्रतीति करता है कि मैं यति है और मेरी प्रिया मोक्षमार्ग है। शरीर मन्त्रों बाह्यप्रिया मात्र का अवलम्बन लेने वाला ऐसा जीव, शून्य स्वरूप के प्रत्यक्ष अनुभव में भ्रमादि काल में भ्रष्ट है। द्रव्य प्रिया करता हुआ वह अपने आप को ऐसा मानता है कि जैसे वह मोक्ष मार्ग में ही बैठा है। इसी अभिप्राय से शून्य स्वरूप का अनुभव छोड़कर वह प्रिया करता है।

भावार्थ - शून्य स्वरूप का अनुभव मोक्षमार्ग है, ऐसा प्रतीति वह नहीं करता है ॥४७॥

संबंधा—कोई मिथ्यादृष्टि जीव धरे जिन मुद्रा भेष,

क्रिया में मगन रहें कहें हम यती हैं।

अतुल अखण्ड मन रहित सदा उद्योत,

ऐसे ज्ञान भावनों विमुक्त मूढमती हैं ॥

प्राग्भार मन्त्राले दोष टाले, व्यवहार भाले,

पाले वत यद्यपि तथापि अचिरंती हैं।

घापको कहावे मोक्षमार्ग के अधिकारी,

मोक्ष सों सर्वत्र रुष्ट रुष्ट दुर्गमती हैं ॥४७॥

आर्या

व्यवहारविमूढबुद्धयः परमार्थं कलयन्ति नो जनाः

तुल्यबोधविमुग्धबुद्धयः कलयन्तीह तुषं न तन्दुलम् ॥४८॥

कोई ऐसे मिथ्यादृष्टि जीव है जिनको यह झूठी प्रतीति हुई है कि द्रव्य प्रिया मात्र ही मोक्षमार्ग है और ऐसे मुग्धपने के बन्धीभूत वं 'मूढज्ञान

मोक्षमार्ग है ऐसा अनुभव नहीं करने है । जैसे वर्तमान कर्मभूमि में, कितने ही मनुज लोग यद्यपि बन्धु ना जन्मा है वैसी ही है परन्तु वे धान के ऊपर के छिलके मात्र का जान करते, उसी में अपनी बुद्धि को विमृश करके, उस छिलके को अपना लेते हैं और चावल के भस्म को नहीं पाते हैं वैसी ही मिथ्याज्ञान में विकल बुद्धि वाले विनश्वर ही जल विद्यामात्र को मोक्षमार्ग जानते हैं और आत्मा के अनुभव में शून्य हैं ॥४८॥

सोपाई—जैसे मृगय धान पहिचाने । मृग सन्दन को भेद न जाने ॥

तैसे मूढमनी द्रव्यहारी । लसे न बन्ध मोक्ष विधि न्यारी ॥

होहा—जे द्रव्यहारी मूढ नर, पजय यही जीव ।

निर को बाहिर किया धिरे, ते सबसंब मदीव ॥

अनुष्टुप्

द्रव्यनिगममकारमोत्तिर्दृश्यते ममयसार एव न ।

द्रव्यनिगमिह यत्किलान्यतो जानमेकामदमेव हि स्वतः ॥४९॥

प्रियाक्ष्म जीनिपना । मुनिपना । धारण करके कोई जीव ऐसा मानता है कि मैं मुनि हूँ और मेरा मुनिपना मोक्ष का मार्ग है ऐसे अभिप्राय में अज्ञा जीव परमार्थ दृष्टि में शून्य है और उसको शूद्र जीव बन्धु प्राप्ति-गोचर नहीं है ।

भावार्थ—उसको मोक्ष का प्राप्ति दुर्लभ है क्योंकि शूद्र ज्ञान के विचार में तो प्रियाक्ष्म मुनिपना जीव में भिन्न है, पुद्गल कर्म संबंधी है और उमानिह द्रव्यनिग द्रव्य है एवं अनुभवगोचर शूद्र ज्ञान मात्र बन्धु ही एकमत्र जीव का संबंध है उमानिह उपादेय है और वही मोक्ष का मार्ग है ।

भावार्थ—शूद्र जीव के स्वरूप का अनुभव अवश्य करना योग्य है ॥४९॥

कवित्त—जिन्हके देख बुद्धि घट घनर, मुनि मुहा बरि किया प्रमाणहि ।

ते हिय अग्र्य बंध के करना, परम तत्त्व को भेद न जानहि ॥

जिन्हके हिए मुमनि की कणिका, बाहिर किया मेव परमाणहि ।

ते समझिनी मोक्ष मार्ग मुन्ध, करि प्रस्थान भवन्धिति भरनहि ॥

मानिनी

असमत्वमतिजल्पद्विकल्पैरनल्प-

रयमिह परमावच्छेदयतां नित्यमेकः ।

स्वरमविमरपूर्णज्ञानविस्फूर्तिमात्रा-

अथतु समयसारादुनरं किंचिदस्ति ॥५०॥

अब इतना ही कहना है कि शुद्ध जीव का अनुभव ही अकेला मोक्ष का कारण है अतः नाना प्रकार के अभिप्रायों को भेटकर उसी एक को नित्य अनुभवो। शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव जिस प्रकार सर्वथा मोक्ष का मार्ग है उसी प्रकार कोई भी द्रव्य क्रिया या मिद्वान्त का पढ़ना-लिखना इत्यादि अन्य समस्त क्रिया सर्वथा मोक्ष का मार्ग नहीं है। केवल ज्ञान का प्रमटपना चेतना के प्रवाह में सम्पूर्ण है और यही मोक्ष मार्ग है। इसमें ज्यादा कोई मोक्षमार्ग बड़े तो वह व्यर्थगाम्य है उसे वर्जित करने है कि बहुत बोलने में बस करो, बस करो। इस प्रकार का बहुत बोलना झूठ में झूठ चित्त कल्लोल माला अर्थात् मन के उन विकल्पा को उठाना है जो शक्ति के भेद में अनन्त है ॥५०॥

संबंधा साधरज कहैं जिन वचन को विस्तार,
अगम अपार है कहेंगे हम कितनो।
बहुत बोलवे मो न मत्सूद क्षुप भली,
बोलिए सुवचन प्रयोजन है जितनो ॥

नाना रूप जलप मां नाना विकल्प उठे,
नाते जेनो कारिज कथन भलो तितनो।
शुद्ध परमात्मा को अनुभो अम्याम कीजे,
यही मोक्ष पथ परमारथ है इतनो ॥

बोहा—शुद्धात्म अनुभो क्रिया, शुद्धज्ञान हग वोर।

मुक्ति पथ साधन यहै, बागजाल सब धोर ॥५०॥

छन्द

इदमेकं जगत्क्षुरक्षयं याति पूर्णताम् ।

विज्ञानघनमानन्दमयमध्यक्षतां नयत् ॥५१॥

इस प्रकार शुद्ध ज्ञान प्रकाश पूर्ण हुआ।

भावार्थ—सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार जो आरम्भ किया था सो पूरा हुआ। शुद्ध ज्ञान जो ज्ञानमात्र का समूह आत्मद्रव्य है उसका प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है, वह निर्विकल्प है, समस्त ज्ञेय वस्तु को जानना है और शाश्वत है ॥५१॥

दोहा—अगतचक्षुः शानंदमयं ज्ञानं चेतना भास ।

निर्विकल्पं शाश्वतं मुक्तिर, कीजे अनुभूति ताम ॥५१॥

छन्द

इतीदमात्मनस्तत्त्वं ज्ञानमाश्रमवस्थितं

अश्वत्थमोक्षमवलम्बितं स्वसंवेद्यमवाधितम् ॥५२॥

प्रत्यक्ष है जो शब्द जीव का स्वरूप वा ज्ञानमात्र है। शब्द चेतनामात्र, अमण्ड-अवाधित है, निर्विकल्प है, अपने स्वरूप में अमिर है, ज्ञान गुण में स्वानुभव गीत है, कभी न भिन्न ज्ञान पर कोई भी बाधा उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। पूर्ण नाटक समसमय करने पर अपना गिदालन गिद हूँ।

भावार्थ—शब्द ज्ञानमात्र जीव द्रव्य है ऐसा कथन करने पर प्रत्यक्षपूर्ण हुआ ॥५२॥

दोहा—अखिल अश्वत्थित ज्ञानमय, पूर्ण चेतन समम्ब ।

ज्ञानमय बाधा रहित, मोह ज्ञानम तत्त्व ।

महं विमुक्ति द्वार यह, कह्यो प्रगट शिवपंथ ।

कुन्तकुन्द मुनिराज हूँ, पूर्ण भयो तु प्रथ ॥५३॥

॥ इति दशमा अध्याय ॥

एकादशम अध्याय

स्याद्वाद अधिकार

अनुष्टुप्

अत्र स्याद्वादशुद्ध्यर्थं वस्तुतत्त्वव्यवस्थितिः ।

उपायोपेयभावश्च मनाम्नूयोऽपि चिन्त्यते ॥१॥

जीव द्रव्य ज्ञान मात्र है ऐसा कहने हुए समस्यसार नाम शास्त्र समाप्त हुआ । अब इसके अतिरिक्त कुछ थोड़ा सा अर्थ और भी कहने है ।

भावार्थ—जिस गाथा सूत्र के कर्ता कुन्दकुन्दाचार्य है उनके द्वारा कही गई गाथा सूत्र का अर्थ तो सम्पूर्ण हो गया परन्तु उसके जो अमृतचंद्रमूरि टीकाकार है वह टीका पूर्ण करने के उपरान्त कुछ और भी कहते हैं । क्या कहते हैं ? जीव द्रव्य का ज्ञानमात्र स्वरूप जैसा है वैसा कहते हैं, मोक्ष का कारण क्या है वह कहते हैं और सकल कर्मों का विनाश होने पर जो वस्तु निष्पन्न होती है वैसा कहते हैं । कहने की गरज ही क्या है ? ज्ञान मात्र जीव द्रव्य में एक सत्ता होने हुए भा अग्नि-नाग्नि, एक-अनेक, नित्य-अनित्य, इत्यादि अनेकान्तपना किस प्रकार घटित होता है उस अभिप्राय को स्पष्ट करने के प्रयोजन स्वरूप कहते हैं । भावार्थ—कोई आशंका करे कि जैन दर्शन का तो स्याद्वाद मूल है परन्तु यहाँ तो कहा है कि ज्ञानमात्र ही जीव द्रव्य है, तो ऐसा कहने में तो एकान्तपना हुआ, स्याद्वाद तो इसमें प्रगट नहीं हुआ । इसके उत्तर में कहते हैं कि ज्ञानमात्र ही जीव द्रव्य है ऐसा कहने में ही अनेकान्त घटित होता है । कैसे घटित होता है ? यहाँ से आगे अब यही कहते हैं, सावधान होकर सुनो ॥१॥

बोहा—कुन्दकुन्द नाटक विषय, कह्यो द्रव्य अधिकार ।

स्याद्वाद ने साधि में, कहूं अवस्था द्वार ॥

कहं मुक्तिपद की कथा, कहं मुक्ति को पंथ ।
जैसे घत कारिज जहाँ, तहाँ कारिज बधि मंथ ॥
एक रूप कोऊ कहे, कोऊ अगणित अंग ।
अगणभंगुर कोऊ कहे, कोऊ कहे अलग ॥
नय अनन्त इहबिधि कही, मिमे न काहू कोय ।
जो सब नय साधन करे, स्याद्वाच हे सोय ॥
स्याद्वाच अधिकार सब, कहं जैन को मूल ।
जाके जाने जगन जन, लहे जगन जन कूल ॥१॥

शार्दूलविकीर्णित

बाह्यार्थः परिपीतमुज्झितनिजप्रव्यक्तिरिक्तीभव-
द्विभान्तं पररूप एव परितो ज्ञानं पशोः सीर्वात ।
यत्तत्तत्तद्विह स्वरूपत इति स्याद्वाचाविनस्तत्पुन-
दूरोन्मग्नघनस्वभावमरतः पूर्णं समुन्मज्जति ॥२॥

ज्ञान के ज्ञानमात्र स्वरूप के सम्बन्ध में भी चार प्रश्न उत्पन्न हैं—
(१) ज्ञान जय पर निर्भर है या अपना सामर्थ्य में स्थित है (२) ज्ञान एक
या अनेक है (३) ज्ञान अस्मिरूप है या नास्मिरूप है और (४) ज्ञान
नित्य है या अनित्य है। इनके उत्तर में कहना होगा कि जिनको वस्तु है वे
सब द्रव्यरूप हैं व पर्यायरूप हैं। अतएव ज्ञान भी द्रव्यरूप है और पर्याय-
रूप है। द्रव्य रूप का अर्थ है निविकल्प ज्ञानमात्र वस्तु। पर्यायरूप अवस्था
में स्वयं को अथवा पर को जानना हुआ जय को आकृति के प्रतिबिम्ब रूप
ज्ञान परिणमन करता है।

भावार्थ—जय का जानने रूप परिणति ज्ञान की पर्याय है। इसलिए
ज्ञान का जब पर्याय रूप में कहते हैं तो ज्ञान जय पर निर्भर है परन्तु जब
वस्तु मात्र का कथन करते हैं तो वह अपना सत्ता में है अपने सहारे का है।
पहले प्रश्न का समाधान तो यह हुआ। दूसरे प्रश्न का समाधान यह है कि
पर्यायमात्र का कथन करते हुए ज्ञान अनेक है, पर जब वस्तु मात्र का विचार
करते हैं तो एक है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि ज्ञान की पर्याय का कथन
करते हैं तो ज्ञान नास्मिरूप है और वस्तु स्वरूप का विचार करें तो अस्मिरूप
है। इसी प्रकार चौथे प्रश्न का उत्तर है कि पर्याय मात्र के विचार से ज्ञान

अनित्य है और वस्तु मात्र के विचार से नित्य है। ऐसे प्रश्नों का इस प्रकार समाधान करना सही स्याद्भाव है। वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है और ऐसा ही साधना से वस्तु मात्र गद्यता है। कई मिथ्यादर्ष्ट जीव यह नहीं मानते कि जो वस्तु वस्तुरूप है वही पर्यायरूप है। वे या तो सर्वथा वस्तुरूप ही मानते हैं या सर्वथा पर्यायमात्र मानते हैं। ऐसे जीवों को एकान्तवादी मिथ्यादर्ष्ट कहा है। कारण कि वस्तु मात्र न माने, पर्याय मात्र माने तो पर्याय भी नहीं गद्यता। इसके अनेक प्रमाण हैं, अवसर पाकर कहूँगा। इसी प्रकार पर्यायरूप न मानने से वस्तु मात्र भी नहीं गद्यता—इसका दर्शन के लिए भी अनेक युक्तियाँ हैं। अवसर मिलेगा तो कहूँगे। कई मिथ्यादर्ष्ट जीव ज्ञान का पर्यायरूप मानते हैं वस्तुरूप नहीं मानते हैं और ऐसा मानते हुए ज्ञान की जय पर निर्भर मानते हैं। ऐसा एकान्तपने में ज्ञान नहीं गद्यता। ज्ञान की अपनी गत्ता है। एकान्तवादी मिथ्यादर्ष्ट जो ज्ञान पर जय की सामर्थ्य मानता है वह अज्ञ जीव की गत्ता का या वस्तु के अस्तित्व को नहीं पा सकता। भावार्थ—एकान्तवादी के कथन में वस्तु का अभाव गद्यता है, वस्तु का अस्तित्व नहीं गद्यता है। कारण कि मिथ्यादर्ष्ट जीव मानता है कि ज्ञान की जय वस्तु ने सब तरह से आत्ममात्र कर रखी है। भावार्थ—मिथ्यादर्ष्ट जीव मानता है कि ज्ञान कोई वस्तु नहीं है वह जय में है सो भी उसी क्षण उपजता है और उसी क्षण विनश्वर जाता है। जैम घट का ज्ञान घट में है। प्रतीति होना है जहाँ-जहाँ घट है, वहाँ घटज्ञान है। जब घट नहीं था तो घट ज्ञान भी नहीं था। जब घट नहीं होगा तो घट ज्ञान भी नहीं होगा। कई मिथ्यादर्ष्ट जीव ज्ञान वस्तु को न मानते हुए ज्ञान को पर्यायमात्र मानते हैं। ऐसे एकान्तवादी मिथ्यादर्ष्ट जीव मानते हैं कि ज्ञेय को जानने मात्र में ज्ञान मजा हट है। ज्ञान नाम से फिर विनाश को प्राप्त हो जाता है। वे मूल में ही लेकर जय वस्तु के निमित्त का एकान्त करने कहते हैं कि ज्ञान ज्ञेय में उल्लस हुआ और ज्ञेय से विनाश को प्राप्त हुआ। भावार्थ—जैसे दीवार पर चित्र बना। जब दीवार न थी चित्र न था। जब तक दीवार है तब तक चित्र है जब दीवार न होगी तब चित्र न होगा। इसमें ऐसी प्रतीति होती है कि चित्र का सर्वस्व (अस्तित्व) दीवार पर निर्भर है। जैसे जब तक घट है तब तक घट ज्ञान है। जब घट नहीं था तब घटज्ञान भी नहीं था। जब घट नहीं होगा तब घटज्ञान भी नहीं होगा। इससे यह प्रतीति होती है कि ज्ञान का सर्वस्व (अस्तित्व) ज्ञेय से है कई अज्ञानी एकान्तवादी ऐसा मानते हैं इसलिए अज्ञानी के मत में ज्ञान वस्तु नाम की कोई चीज नहीं

पाई जानी । स्याद्वादों के मन में जान वस्तु पाई जाना है । वस्तु स्थिति जैसी एकान्तवादी कहता है वैसी नहीं है और वस्तु जैसा स्याद्वादों कहता है वैसी है । स्याद्वादी जीव एक ही सत्ता को द्रव्य तथा पर्यायरूप मानता है इसीलिए मध्यदृष्टि के मन में पूर्ण जान वस्तु जैसी है वैसी है, जैसा जय में होनी कही, बिनशर्ती कही, वैसी नहीं है । एकान्तवादी के मन में जा जान मूल में ही मिट गया था वह जय में भिन्न अपने आप में स्वय-मिद्ध जान स्याद्वादी के मन में वस्तु रूप प्रगट हुआ । आदिकाल में लेकर जा जान का स्वय-मिद्ध, अमिट, महज, स्वभाव है उसका न्याय में विचार करके तथा अनुभव करके उसकी सत्ता प्रगट होनी है । जो वस्तु है वह वस्तु अपने स्वभाव में ही वस्तु है— ऐसा अनुभव करने में अनुभव भी उपजता है और युक्ति भी प्रगट होनी है । अनुभव निर्विकल्प है । युक्ति ऐसा है कि द्रव्यदृष्टि में विचार कर ना जान वस्तु अपने स्वरूप में है और पर्यायदृष्टि में विचार कर ना जय में है । जय जान वस्तु द्रव्यरूप में ना जानमात्र है परन्तु पर्यायरूप में घट-मात्र है । इस तरह पर्यायरूप में देखने है ना जा घटजान कहा वह घट के होने हुए ही है, घट के बिना नहीं है । द्रव्यदृष्टि में जब अनुभव करने है तो उसे घटजान रूप नहीं देखने । जान का जानमात्र देखने है जो घट में भिन्न अपने स्वरूप मात्र में स्वय-मिद्ध वस्तु है इस प्रकार अनेकान्त की माधना में वस्तुस्वरूप मधना है । एकान्त दृष्टि में जो कहा कि घट के कारण घट जान है जान वस्तु कोई चीज नहीं है ना फिर ऐसा होना चाहिए कि घट के पाम बट पृथक् का जय घट जान होना है वैसा ही घट के पाम जो वस्तु रखता हो उमा का घट जान हो जाना चाहिए । ऐसे में खम्भ के पाम घट रखता हो ना खम्भ का घट जान हो जाना चाहिए परन्तु ऐसा ना नहीं दिगाई देना । इसमें यह भाव प्रतीत होता है कि जिसमें जान शक्ति मौजूद है उसका घट के पाम बैठने में, घट को देखने-विचारने में, घट जान रूप जान की पर्याय का परिणामन होना है । इस प्रकार स्याद्वाद वस्तु का माधक है, एकान्तवाद वस्तु का नाश करता है ॥२॥

संवेदा—अिष्य कहे स्वामी जीव स्वाधीन कि पराधीन,
जीव एक है किछो अनेक मानि लीजिए ।
जीव है महीन किछो नाहि जगत माहि,
जीव अचिनखर कि नखर कहीजिए ।

मनुगुरु कहे जीव हे महीव निजाधीन,
एक अविनश्यर दरब दृष्टि होजिए ।
जीव पराधीन क्षणभंगुर अनेक रूप,
नाहीं जहां नहां परजें प्रमाण कीजिए ॥

संबंधा—द्रव्य क्षेत्र काल भाव चार्गे भेद वस्तु ही में,
अपने क्षणिक वस्तु अस्थिर रूप मानिये ।
पर के क्षणिक वस्तु नास्ति मिलत अंग,
ताको भेद द्रव्य परजाय मध्य जानिए ।

दरब तो वस्तु क्षेत्र गन्ता भूमि काम खाल,
स्वभाव महज मूल सकति ब्यवस्थित ।
याही भांति पर विकल्प बुद्धि कल्पना,
व्यवहार दृष्टि अंग भेद परमानिये ॥

बोहा—है नाहीं नाहीं सु है, है है नाहीं नाहीं ।

यह मरबंगी नय धनी, सब माने सब मांति ॥

संबंधा - ज्ञान को कारण जेय ज्ञानमा त्रिलोकमय,
जेय में अनेक ज्ञान भेद जेय छांती है ।
जों लों जेय तों लों ज्ञान सब दब में विज्ञान,
जेय क्षेत्र मान ज्ञान जीव वस्तु नाहीं है ।

देह नसे जीव नसे देह उपजन नसे,
ज्ञानमा अचेतन है मज्ञा अंग मांती है ।
जीव क्षणभंगुर अजायब स्वस्वपी ज्ञान,
ऐसी ऐसी एकान्त अवस्था मूढ़ पांती है ॥

कोउ मूढ़ कहे जंसे प्रथम संवारि भोति,
पीछे ताके ऊपरि मुचित्र आछयो लेलिए ।
तंसे मूल कारण प्रगट घट पट जंसी,
तंसो तहां ज्ञानरूप कारिज बिसेलिए ।

ज्ञानी कहे जंसी वस्तु तंसा हो स्वभाव ताको,
ताते ज्ञान जेय भिन्न भिन्न पर देखिए ।
कारण कारिज दोउ एक ही में निश्चय पं,
तंसो मत सांख्य व्यवहार दृष्टि देखिए ॥२॥

शार्दूलबिक्रीडित

विश्वं ज्ञानमिति प्रतर्क्य सकलं दृष्ट्वा स्वतत्त्वाज्ञया

भूत्वा विश्वमयः पशुः पशुरिव स्वच्छन्दमावेष्टते ।

यत्तत्तत्पररूपतो न तदिति स्याद्वाददर्शो पुन-

विश्वार्द्धिभ्रमविश्वविश्वघटितं तस्य स्वतत्त्वं स्पृशेत् ॥३॥

कोई मिथ्यादृष्टि ऐसा है जो ज्ञान को द्रव्य रूप मानता है, पर्याय रूप नहीं मानता है। तब जो जीव द्रव्य का ज्ञानवस्तु रूप मानता है वैसे ज्ञेय जो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल द्रव्य है उनका भी ज्ञेय वस्तु नहीं मानता है, ज्ञान वस्तु ही मानता है। ऐसे व्यक्ति के प्रति समाधान ऐसा है कि ज्ञान ज्ञेय का जानता है ऐसा ज्ञान का स्वभाव है तथापि ज्ञेय वस्तु ज्ञेयरूप है, ज्ञानरूप नहीं है। एकान्तवादी मिथ्यादृष्टि जीव अत्यन्त दृढ़ प्रतीति करता है कि प्रतीत्य में जो कुछ भी है वह ज्ञानवस्तु है, उसमें कुछ हैय है कुछ उपादेय है ऐसा भेद नहीं करता। मारे प्रतीत्य को ही उपादेय मानता है। और ऐसा प्रतीति ज्ञान में निश्चय होकर पशु के समान प्रवर्तन करता है। 'मैं ही विश्व हूँ' ऐसा ज्ञान कर विश्वरूप होकर प्रवर्तन करता है। भावार्थ—ज्ञानवस्तु पर्याय में जयाकार होता है परन्तु मिथ्यादृष्टि जीव पर्याय के भेद को नहीं मानता है। उसका यह उत्तर है कि ज्ञेयवस्तु ज्ञेयरूप नहीं है। जेग एकान्तवादी कहता है वैसे ज्ञान का वस्तुपना मिथ्य नहीं होता जेमा स्याद्वाद कहता है वैसे वस्तुपना ज्ञान का सिद्ध होता है। एकान्तवादी मानता है कि सब कुछ ज्ञान वस्तु ही है, पर ऐसा मानने में तो लक्ष्य लक्षण का अभाव होता है। और लक्ष्य लक्षण का अभाव होने में वस्तु को गन्ता नहीं सिद्ध होना। स्याद्वाद कहता है कि ज्ञानवस्तु का लक्षण ही समस्त ज्ञेय का ज्ञानपना है, ऐसा मानने में ज्ञान का स्वभाव मिथ्य होता है। स्वभाव मिथ्य होने में वस्तु मिथ्य होता है—इमलिए कहा है कि स्याद्वाददर्शो वस्तु को द्रव्यपर्यायरूप मानता है इमलिए अनेकान्तवादी जीव ज्ञान वस्तु को सिद्ध करने में समर्थ है। स्याद्वाद मानता है कि ज्ञानवस्तु समस्त ज्ञेय में निराला है और समस्त ज्ञेय में भिन्नरूप अपने द्रव्य गुण पर्याय में जैसी है वैसे ही अनादि काल में स्वयं सिद्ध निरप्यत्र है। ज्ञान वस्तु को ऐसा क्यों माना ? क्योंकि जो भी वस्तु है वह पर वस्तु का अंश वस्तु रूप नहीं है। भावार्थ—जैसे ज्ञानवस्तु ज्ञेयरूप में नहीं है, ज्ञानरूप में है, वैसे हो

जय वस्तु भी जान वस्तु में नहीं है जेय रूप में है। उसमें यह अर्थ निकला कि पर्याय ने द्वार में (दृष्टि में) आपस में है। ऐसा भेद स्याद्वादी अनुभव करना है इसलिए स्याद्वादी वस्तु के स्वभाव का साधक है और एकान्तपना वस्तु के स्वभाव का घातक है ॥३॥

सवेया -- कोउ मिथ्यामति लोकालोक ध्यापि जान मानि,
ममभे त्रिलोक पिण्ड ग्रानम दख है।
याही ते स्वच्छन्द भयो डोने मुखहु न बोने,
कहे या जगत में हमारी ही परब है ॥

नामों जाना को जान जगतनों भिन्न है ये,
जगको विकामी नाहि याही ते गरब है।
जो वस्तु मो वस्तु पर रूपमों निराली सदा,
निहचे प्रमाण स्यादवाद में सरब है ॥३॥

शार्दूलविक्रीडित

बाह्यार्थग्रहणस्वभावभरतो विश्वविविचित्रोल्लसद्-

जेषाकारविशीर्णशक्तिरभितस्रुद्यन्पशुर्नश्यति ।

एकद्रव्यतय सदाव्युदितया भेदभ्रमं ध्वंसयन्

एकं ज्ञानमबाधितानुभवनं पश्यत्यनेकान्तवित् ॥४॥

कोई एकान्तवादी जीव पर्याय मात्र को वस्तु मानता है, वस्तु को नहीं मानता है। इसलिए जानवस्तु अनेक जेय को जानती है और उनको जानती हुई जेषाकार परिणमन करती है—ऐसा जान कर वह मिथ्यादृष्टि जीव जान को अनेक मानता है, एक नहीं मानता। एक जान को न मानकर अनेक जान को मानने में जान का अनेकपना मिट्ट नहीं होता—इसलिए जान को एक मान कर अनेक मानना वस्तु का साधक है। जितनी भी जेय वस्तु है उनकी आकृतिरूप जान का परिणाम है। यह उस वस्तु का सहज स्वभाव है किसी में बर्जित करने की या भेटने की सामर्थ्य नहीं है। तो भी मिथ्या-दृष्टि एकान्तवादी जीव वस्तु को नहीं साध सकता। वह जैसा मानता है वह मूठा है। क्योंकि (ज्ञान) अनंत है, अनन्त प्रकार है—प्रगट रूप से तो जैसा है वैसा ही है। छः द्रव्य के समूह के प्रतिविम्ब रूप उसकी पर्याय ने परिणमन किया है लेकिन मिथ्यादृष्टि जीव ने इतनी मात्र जान को बढ़ा करके अपनी

वस्तु को मिट्ट करने की सामर्थ्य को गना दिया है, नाश कर दिया है।

भावार्थ—ज्ञान का स्वभाव है कि वह सम्मत्त ज्ञेय को जानता हुआ ज्ञेय की प्राकृति रूप ही जाता है। वस्तु को मात्र इतना ही जानने वाला कोई एकान्तवादी ज्ञान वस्तु को अनेक मान लेता है। ऐसे एकान्तवादी के प्रति स्याद्वादी ज्ञान के एकपक्ष को मिट्ट करता है। वह एक सत्ता को द्रव्य और पर्याय रूप मानता है ऐसा स्याद्वादी सम्मत्तज्ञानजीव जानवस्तु यद्यपि पर्याय में अनेक है तथापि द्रव्यरूप में उसकी एकस्य अनुभव करता है। ज्ञान अनेक है ऐसे एकान्त पक्ष का नाश मानना ज्ञान एक वस्तु है उग अभिप्राय में उसका सदाकाल उदय मानना है तथा उगे अव्यष्टित मानना है। इस प्रकार में ज्ञान वस्तु अनुभव गोनर है ॥८॥

संबंधा—कोउ पशु ज्ञान की अनंत विचित्रताई देखि,

ज्ञेय की आकार नानारूप विमलरूपो है।

नाहिको विचारि कहे ज्ञान की अनेक सत्ता,

गहिके एकान्त पक्ष लोकनि में लर्यो है ॥

नाको भ्रम भजिवेको जानबंत कहे ज्ञान,

अगम अगाध निराबाध रम भर्यो है।

जायक स्वभाव परधायमों अनेक भयो,

यद्यपि, तथापि एकतामें नहीं टर्यो है ॥९॥

शार्दूलविक्रीडित

जयाकारकलङ्कुमेचकश्चित प्रक्षालनं कल्पय-

न्नेकाकारत्रिकीर्यया स्फुटमपि ज्ञानं पशुर्नेच्छति ।

वंचित्रयेऽप्यविचित्रतामुपगतं ज्ञानं स्वतः क्षालितं

पर्यायस्तदनेकतां परिमृशन्पश्यत्यनेकान्तवित् ॥१५॥

कोई मिथ्यादृष्टि एकान्तवादी जीव ऐसा है कि वस्तु को द्रव्यरूप मात्र मानता है पर्यायरूप नहीं मानता है। वह मानता है कि ज्ञान निविकल्प वस्तु मात्र है, ज्ञान की पर्याय जो जयाकार परिणति रूप है उसे नहीं मानता है इसलिए जयवस्तु को जानने हुए ज्ञान को अमुद्ध मानता है। ऐसे मिथ्या-दृष्टि एकान्तवादी के लिए स्याद्वादी ज्ञान का स्वभाव द्रव्यरूप में एक तथा

पर्यायरूप में अनेक है ऐसा सिद्ध करना है। एकान्तवादी मिथ्यादृष्टि जीव ज्ञानमात्र जीव वस्तु को न माध सकता है और न अनुभव में ला सकता है यद्यपि वह प्रकाश रूप में प्रगट है। वह ऐसा मानता है कि जब तक ज्ञेय का आकार ज्ञान में है, ज्ञान ज्ञेय को जानता है तब तक ज्ञान ज्ञेय के आकार में अशुद्ध हो रहा है और इसलिए मिथ्यादृष्टि एकान्तवादी उस अशुद्धपने के प्रक्षालन का अभिप्राय करता है।

भावायं—ज्ञान ज्ञेय को जानता है यह उसका स्वभाव न मान कर वह उसमें अशुद्धपना मानता है। ऐसे मिथ्यादृष्टि एकान्तवादी का अभिप्राय ऐसा है कि ज्ञान का परिणाम जब समस्त ज्ञेय के जानपने से रहित होकर निर्विकल्परूप हो जाता है तब ज्ञान शुद्ध है। उसके प्रति स्याद्वादी सम्यग्दृष्टि जीव ज्ञान के एक व अनेक रूप स्वभाव को सिद्ध करने है। वही सम्यग्दृष्टि उसको माध सकता है—वही उसका अनुभव कर सकता है। स्याद्वादी अनुभव करता है कि ज्ञान सहज ही शुद्ध स्वरूप है, ज्ञान अनेक ज्ञेयकार रूप होने में पर्याय में अनेक है तथापि द्रव्यरूप में एक है। यद्यपि द्रव्यरूप में एक है तो भी अनेक ज्ञेयकार रूप परिणमन करने में अनेकपने को प्राप्त होता है—ऐसे स्वरूप को अनेकान्तवादी साध सकता है, अपने अनुभव में ला सकता है। इस प्रकार वस्तु को द्रव्यरूप और पर्यायरूप अनुभव करने में वह स्याद्वादी नाम पाता है ॥५॥

संबंधा—कोउ कुधो कहे ज्ञानमाहि ज्ञेय को आकार,
प्रतिभास रह्यो है कलंक ताहि छोडए।
जब ध्यान जलसों पत्थारिके धबल कीजं,
तब निराकार शुद्ध ज्ञानमई होइए ॥

तासों स्याद्वादी कहे ज्ञान को स्वभाव यहै,
ज्ञेय को आकार वस्तु माहि कहाँ छोडए।
जैसे नामारूप प्रतिबिम्ब की भवत दोखे,
यद्यपि तथापि आरसो बिमल जोइए ॥५॥

शार्दूलविकीरित

प्रत्यक्षालिखितस्फुटस्थिरपरब्रह्मास्तितावच्छिन्नतः
स्वब्रह्मानवलोकनेन परितः शुभ्यः पशुर्नश्यति ।

**स्वद्रव्यास्तितया निरूप्य निपुणं सद्यः समुन्मज्जता
स्याद्वादी तु विशुद्धबोधमहसा पूर्णो भवन् जीवति ॥६॥**

कोई एकांतवादी मिथ्यादृष्टि जीव ऐसा है जो पर्याय मात्र को ही वस्तुरूप मान लेता है। इसलिए जेय को जानना हुआ ज्ञान जो जेयकार परिणाम है उसकी उस पर्याय का जेय के अस्तित्व से अस्तित्व मानना है, जेय में भिन्न निविकल्प ज्ञान मात्र वस्तु को नहीं मानना। इसमें यह भाव पाया जाता है कि परद्रव्य के अस्तित्व में ज्ञान का अस्तित्व है, ज्ञान के अपने अस्तित्व में ज्ञान का अस्तित्व नहीं है। इसका यह उत्तर है कि ज्ञानवस्तु का अपने अस्तित्व में अस्तित्वपना है। इसके चार भेद हैं ज्ञानमात्र जीव वस्तु स्वद्रव्य के विचार में अस्ति, स्वकाल में अस्ति, स्वक्षेत्रपने में अस्ति और स्व-भाव के विचार में अस्ति है। इसी प्रकार ज्ञानमात्र वस्तु परद्रव्य के विचार में नास्ति, परक्षेत्र में नास्ति, परकाल में नास्ति तथा पर-भाव के विचार में नास्ति है इनके लक्षण इस प्रकार हैं: स्व-द्रव्य—निविकल्प मात्र वस्तु, स्वक्षेत्र—आधार मात्र वस्तु का प्रदेश, स्वकाल—उसकी मूल अवस्था, स्व-भाव—वस्तु की मूल सहज शक्ति। परद्रव्य—सविकल्प भेद कल्पना, पर-क्षेत्र— जो वस्तु का आधारभूत प्रदेश निविकल्प वस्तु मात्र रूप से कहा या वही प्रदेश सविकल्प भेद कल्पना के द्वारा पर प्रदेश बुद्धिगोचर रूप में कहा जाता है, पर-काल—द्रव्य की मूल की निविकल्प अवस्था, उसकी अवस्थान्तर भेद रूप कल्पना करके परकाल कहा है, पर-भाव—द्रव्य की सहज शक्ति पर्यायरूप के अनेक अंशों द्वारा भेद कल्पना। एकांतवादी मिथ्यादृष्टि जीव, जीव के स्वभाव को नहीं माध सकता क्योंकि वह सर्व प्रकार तन्वज्ञान में शून्य है, निविकल्प वस्तु मात्र का उसे अवलोकन नहीं होता, अमहाय रूप में जैसी लिखी है, वैसी अमिट जेयकार जो ज्ञान की पर्याय है उसी को (वस्तु) मानना है। ज्ञान के अस्तित्वपने में वचन एकांतवादी मिथ्यादृष्टि जीव जैसा कहता है वैसा नहीं है। स्याद्वादी मय्यद्दृष्टि जीव निविकल्प ज्ञान शक्ति मात्र वस्तु के अस्तित्व में, ज्ञानमात्र जीव वस्तु के अनुभव के द्वारा निर्मल भेद ज्ञान के प्रताप में, पूर्ण होता हुआ ज्ञानमात्र जीव वस्तु को सिद्ध कर सकता है, अनुभव कर सकता है। ऐसा बोध उसको तत्काल प्रगट होता है ॥६॥

संबंध—कोउ घन कहे जेयकार ज्ञान परिणाम,
जोनों बिद्यमान तोलों ज्ञान परगट है।

जंय के बिनाश होत ज्ञान को बिनाश होय,
ऐसी बाके हिरदे मिथ्यात की चलत है ॥

तासुं समकितबंत कहें अनुभौ कहानि,
पर्याय प्रमाण ज्ञान नानाकार नट है ।
निर्विकल्प अविनश्वर दरब रूप,
ज्ञान जंय वस्तुओं प्रव्यापक अघट है ॥६॥

शार्दूलविक्रीडित

सर्वद्रव्यमयं प्रपद्य पुरुषं दुर्वासनावामितः

स्वद्रव्यभ्रमतः पशुः किल परद्रव्येषु विश्राम्यति ।

स्याद्वादी तु समस्तवस्तुषु परद्रव्यात्मना नास्तित्वां

जानन्निर्मलशुद्धबोधमहिमा स्वद्रव्यमेवाश्रयेत् ॥७॥

कोई मिथ्यादर्ष्टि जीव ऐसा है जो वस्तु को द्रव्यरूप मानता है पर्यायरूप नहीं मानता है इसलिए समस्त जंय वस्तु को ज्ञान में ही गभित मानता है । वह ऐसा कहता है—जब उष्ण को जानता है तब ज्ञान उष्ण है, जंय शीतल को जानता है तब ज्ञान शीतल है । उसको समझने है कि ज्ञान जंय का ज्ञाता मात्र तो है परंतु जंय का गुण जंय में ही है, ज्ञान में जंय का गुण नहीं है । मिथ्यादर्ष्टि एकांतवादी जीव को भ्रान्ति हुई है कि जंय को जानने समय जो ज्ञान की पर्याय ने जंय की आकृतिरूप परिणमन किया है, वही निर्विकल्प सत्ता मात्र ज्ञान वस्तु है । ऐसा एकांतवादी मिथ्यादर्ष्टि जीव वस्तु के स्वरूप को माधने में असमर्थ होता हुआ अन्योन्य खेद-खिन्न होता है । भावार्थ—जैसे उष्ण को जानने समय उष्ण की आकृति ज्ञान का परिणमन होता है देख कर मिथ्यादर्ष्टि जीव ज्ञान का ही उष्ण स्वभाव मानता है । अनादिकाल के मिथ्या सम्कारों के कारण मिथ्यादर्ष्टि जीव स्वभाव में भ्रष्ट हुआ है । जितने भी समस्त द्रव्य हैं उन सब द्रव्यों के स्वभाव जीव (द्रव्य) में गभित है, मिथ्यादर्ष्टि जीव को ऐसी प्रतीति होती है । परंतु एकांतवादी जैसा मानता है वैसा नहीं है, बल्कि : याद्वादी जैसा मानता है वैसा है । अनेकान्तवादी जीव ज्ञानमात्र जीव वस्तु को साध सकता है, उसका अनुभव कर सकता है । मिथ्यादर्ष्टि जीव ऐसा है कि जो समस्त जंय का स्वरूप ज्ञान में प्रतिबिम्बित हुआ है उसका ज्ञानवस्तु से भिन्नपना अनुभव करता है और इस प्रकार (द्रव्य विचार से) उसमें ज्ञान को नास्ति रूप देखता है ।

भावार्थ—समस्त जय ज्ञान में उद्भात है परन्तु जेयरूप है, ज्ञान जेयरूप नहीं हुआ है। स्याद्वादजीव मिथ्यादाय में रहित व रगादि अशुद्ध परिणति में रहित अनुभव ज्ञान के प्रताप में युक्त है ॥३॥

संबंधा—कोउ मन्द कहे धर्म अथर्म आकाश काल,
पुद्गल जीव सब भेगो रूप जग में।
जानै न भ्रम निज माने प्राय पर वस्तु,
बांधे दृढ़ करम भ्रम लोवे जग में ॥

समिक्रितो जीव शुद्ध अनुभो अभ्यामे ताते,
परको नमन्ध त्याग करे पग-पग में।
अपने स्वभाव में मगन रहे घाटों जाम,
धारावाही पथिक कहावे मोक्ष मग में ॥३॥

शार्दूलविक्रीडित

भिन्नक्षेत्रनियण्णबोध्यनियतस्यापारनिष्ठः सदा
मीदत्पेव बहिः पतन्तमभितः पश्यन्पुमांसं पशुः
स्वक्षेत्रास्तितया निरुद्धरभमः स्यद्रादवेदी पुन-
स्तिष्ठत्यात्मनि स्वातन्त्र्योध्यनियतस्यापारशक्तिर्भवन् ॥८॥

कोई मिथ्यादृष्टि जीव ऐसा है जो वस्तु को पर्यायरूप मानता है, द्रव्यरूप नहीं मानता है। ज्ञानता और समस्त वस्तु का आधारभूत प्रदेश पृज है उसको ज्ञान ज्ञानता है और ज्ञानता तथा उसकी आकृतिरूप परिणमन करना है उसी का नाम तो परक्षेत्र है उस परक्षेत्र को मिथ्यादृष्टि जीव ज्ञान का क्षेत्र मानता है। वह यह नहीं मानता कि उस जय में सर्वथा भिन्न चैतन्य प्रदेश मात्र ज्ञान का क्षेत्र है। ऐसे जीव का समाधान करने है कि ज्ञान-वस्तु परक्षेत्र को जानती है परन्तु अपने क्षेत्ररूप है। पर का क्षेत्र ज्ञान का क्षेत्र नहीं है। एकान्तवादी मिथ्यादृष्टि जीव 'ज्ञानमात्र जीववस्तु है' ऐसा नहीं मान सकता है। वह अनतिकाल में जो अपने चैतन्य प्रदेश में अन्य समस्त द्रव्यों का प्रदेश पृज है उनमें जो ज्ञान का उन आकृतिरूप परिणमन हुआ है उनमें मात्र को ज्ञान का क्षेत्र मानता है। मिथ्यादृष्टि जीव यही मानता और अनुभव करता है कि जीव वस्तु का परक्षेत्र मूल से ही परिणमन

होता है। परन्तु एकांतवादी जैसा कहना है वैसा तो नहीं है जैसा अनेकान्त-वादी मानता है वैसी वस्तुस्थिति है।

भावार्थ—स्याद्वादी वस्तु को माध्र्य मकना है। स्याद्वादी जीव के ज्ञान के सर्वस्व ने समस्त परद्रव्य में भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप प्रदेश में सत्तारूप में परिणामन किया है। उसने ज्ञानवस्तु को सहज ही जाना है और ज्ञानवस्तु में ज्ञेय-ज्ञायकरूप आवश्यक संबंध के कारण ज्ञेय को प्रतिबिम्बरूप माना है। भावार्थ—ज्ञानमात्र जीव वस्तु परक्षेत्र को जाने यह तो सहज है (स्वभाव है) परन्तु अपने प्रदेश में है, पराये प्रदेशों में नहीं है—ऐसा मानता हुआ स्याद्वादी जीव वस्तु को माध्र्य मकना है, अनुभव कर सकता है ॥८॥

संबंध—कोऊ मठ कहे जेतो ज्ञेयरूप परमाण,

तेनो ज्ञान नाने कष्ट अधिक न खोर है।

तिहुं काल परक्षेत्र तथापि परमाण्यो माने,

आपा न पिछाने ऐसी मिथ्यादृग खोर है ॥

जैनमतो कहे जीव सत्ता परमाण ज्ञान,

ज्ञेयसों अख्यापक जगन सिर मोर है।

ज्ञान की प्रभा में प्रतिबिम्बित अनेक ज्ञेय,

यद्यपि तथापि यिनि न्यारी-न्यारी ठोर है ॥८॥

शार्दूलविक्रीडित

स्वक्षेत्रस्थितये पृथग्विधपरक्षेत्रस्थितार्थोज्झना-

तुच्छोभूः पशुः प्रणश्यति चिदाकारात्सहार्थैर्बभूव

स्याद्वादी तु वसन् स्वधामनि परक्षेत्रे विबन्नास्तितां

त्यक्तार्थोऽपि न तुच्छतामनुभवत्याकारकर्षो परान् ॥९॥

कोई मिथ्यादृष्टि एकांतवादी जीव ऐसा है जो वस्तु को द्रव्यरूप मानता है, पर्यायरूप नहीं मानता इसलिए जब ज्ञान ज्ञेय वस्तु के प्रदेशों को जान रहा है उस समय ज्ञान को अशुद्ध मानता है। कहता है ज्ञान का ऐसा ही स्वभाव है, वह ज्ञान की पर्याय है ऐसा नहीं मानता है। स्याद्वादी इसका उत्तर देता है कि ज्ञानवस्तु अपने प्रदेशों में है—ज्ञेय के प्रदेशों को जानती है, ऐसा उसका स्वभाव है, इसमें कोई अशुद्धपना नहीं है। एकांत-वादी मिथ्यादृष्टिजीव तत्त्व ज्ञान से शून्य होने के कारण तथा ज्ञानगोचर ज्ञेय के प्रदेशों से ज्ञान की सत्ता अथवा ज्ञान के प्रदेशों को मूल से नास्तिरूप

जानने के कारण, वस्तु मात्र को साधने में भ्रष्ट है, उसका अनुभव करने में भ्रष्ट है। एकान्तवादी ने ऐसी बद्धि अपना रखी है कि पर्यायरूप ज्ञेय वस्तु के प्रदेशों को जानने हुए ज्ञान की जो परिणति ज्ञेय वस्तु की आकृतिरूप परिणमन करती है उससे रहित शुद्ध ज्ञान है इसलिए ज्ञान-वस्तु के पर्यायरूप में भी ज्ञेयाकार परिणमन का त्याग करना है। ज्ञान का चैतन्य प्रदेश स्थिर है अतः उसकी ज्ञेयरूप परिणति नहीं है, ऐसा मानता है।

भावाय—एकान्तवादी मानता है कि ज्ञान वस्तु ज्ञेय के प्रदेशों के जाननपने में जब रहित होती है तब शुद्ध होती है। जैसा एकान्तवादी मानता है वैसा नहीं है, जैसा स्याद्धादी मानता है, वैसा है। स्याद्धादी अनेकांतदृष्टि जीव ऐसा नहीं मानता कि ज्ञानवस्तु ज्ञेय के क्षेत्र को जानती है और अपने प्रदेशों में सर्वथा शून्य है। वह ऐसा मानता है कि ज्ञानवस्तु ज्ञेय के क्षेत्र को जानती है, परन्तु ज्ञेय के क्षेत्ररूप नहीं है। स्याद्धादी मानता है कि ज्ञान ज्ञेय के क्षेत्र की आकृतिरूप परिणमन करता है तो भी ज्ञान अपने क्षेत्र में है। वह अनुभव करता है कि ज्ञान वस्तु अपने प्रदेशों में है। ज्ञान ने ज्ञेय वस्तु की आकृति रूप परिणमन किया है ऐसा जानता है तो जानो तथापि इतना ही ज्ञान का क्षेत्र नहीं है ऐसा मानना हुआ स्याद्धादी ज्ञान की पर्याय ने जो परक्षेत्र की आकृति रूप परिणमन किया है उसमें भिन्न ज्ञान वस्तु के प्रदेशों का अनुभव करने में समर्थ है। हम तरह स्याद्धाद वस्तु के स्वरूप का साधक है तथा एकान्तवाद वस्तु के स्वरूप का धातक है—अतः स्याद्धाद उपादेय है ॥६॥

संबंधा—कोड शून्यवादी कहे ज्ञेय के विनाश होत,
ज्ञान को विनाश होय कही कंसे जीजिए।
ताते जीवितध्याता की धिरता निमित्त सब,
ज्ञेयकार परिणमन को नाश कीजिए ॥

सम्यवादी कहे भैया हुआ नहीं केव सिद्ध,
ज्ञेयमों विरुद्धि ज्ञान भिन्न मान लीजिए।
ज्ञान की सकति साधि अनुभी दशा धराधि,
कर्म को त्यागि के परम रम पीजिए ॥६॥

शार्दूलविक्रीडित

पूर्वालम्बितबोध्यनाशमये ज्ञानस्य नाशं विदन्
 लोदस्थेव न किञ्चनापि कलयन्नत्यन्ततुच्छः पशुः
 अस्ति त्वं निजकालतोऽस्य कलयन् स्याद्वादवेदी पुनः
 पूर्णस्तिष्ठति बाह्यवस्तुषु मुहुर्भूत्वा विनश्यत्स्वपि ॥१०॥

कोई मिथ्यादृष्टि जीव ऐसा है कि वस्तु को पर्यायमात्र मानता है द्रव्य-
 रूप नहीं मानता है। जेय वस्तु के अतीत-अनागत और वर्तमान काल संबंधी
 अनेक अवस्था भेद हैं उन सब को जानने हुए ज्ञान के पर्यायरूप अनेक अवस्था
 भेद होते हैं। उनमें जेय में संबंधित पहला अवस्था भेद विनशता है और
 उसके विनशने में उसकी आकृति रूप परिणामा ज्ञान की पर्याय का अवस्था
 भेद भी विनशता है। उम अवस्था भेद के विनशने में एकांतवादी मूल में
 ज्ञान वस्तु का विनाश मानता है। स्याद्वादी उसका यह समाधान करता है
 कि ज्ञान वस्तु अवस्था भेद के विचार में तो विनाश को प्राप्त होती है परन्तु
 द्रव्य के स्वरूप के विचार में अपनी जाननपने की अवस्था में शाश्वत है—
 न उपजती है और न विनशती है। एकान्तवादी वस्तु के स्वरूप को साधने
 में अवश्य ही भ्रष्ट है क्योंकि वह वस्तु के अस्मिन्व को जानने में अति ही
 शून्य है। एकान्तवादी ऐसी अनुभव रूप प्रतीति करता है कि जेय वस्तु की
 अवस्था का जानपना मात्र ज्ञान है उसमें भिन्न कुछ मत्तारूप ज्ञानवस्तु नहीं
 है, अंशमात्र भी नहीं है। कभी पहले अवसर में ज्ञान की पर्याय जेयाकार की
 आकृतिरूप हुई थी और किसी विनाश संबंधी अवसर में वह आकृति विनाश
 को प्राप्त हुई तो एकान्तवादी उसको जीव वस्तु का ही नाश मानता है।
 उसको स्याद्वादी संबोधना है। स्याद्वादी जैसा मानता है वैसा ही है।
 स्याद्वादी अनेकान्त अनुभवशील जीव को त्रिकालगोचर ज्ञानमात्र जीव
 वस्तु का अनुभव प्रगाढ़ है, दृढ़ है। वह कहता है कि समस्त जेय अथवा
 जेयाकार परिणमित ज्ञान की पर्याय अनेक भेदों में अनेक पर्यायरूप होती हैं
 और अनेक बार विनशती हैं। स्याद्वादी जीव को ज्ञानमात्र जीववस्तु की
 त्रिकाल शाश्वत ज्ञानमात्र अवस्था के अस्मिन्व का अनुभव होता है ॥१०॥

संबंधा—कोऊ क्रूर कहे काया जीव दोउ एक पिंड,

जब बेह नसेगी तब ही जीव मरेगा।

छाया कोमो छत्र कींधो माया कोमो परपंच,
काया में समाइ फिर कायाकों न धरेगो ॥

मुषी कहे बेहमों अध्यापक महेब जीव,
गर्म पाय परको समस्व परिहरेगो ।
अपने स्वभाव आइ धारणा धरा में धाइ,
आपमें भगन हूँ के आप शुद्ध करेगो ॥

दोहा—ज्यों तन कंचुक त्यागमों, बिनमे नाहि भुजंग ।
ज्यों जगेर के नाम ते, अलख अर्थाइन अंग ॥१०॥

स्वरधरा

अर्थालम्बनकाल एव कलयन् ज्ञानस्य सत्त्वं बहि-
र्ज्यालम्बनलालमेन मनसा भ्राम्यन्पशुनंश्यति ।
नास्ति तत्त्वं परकालतोऽस्य कलयन् स्याद्वादवेदी पुन-
स्तिष्ठत्यात्मनि स्वातन्त्र्यमहज्जानं कपुंजी भवन् ॥११॥

कोई मिथ्यादृष्टि एकान्तवादी ऐसा है जो वस्तु को द्रव्य मात्र मानता है, पर्यायरूप नहीं मानता है। ज्ञान ज्ञेय की अनेक अवस्थाओं को जानना हुआ उनकी आकृति रूप परिणमन करना है। वे मय जो ज्ञान की पर्याय है उन्हीं को मिथ्यादृष्टि जीव ज्ञान का अस्मिन्त्व मानता है। उसके समाधान के लिए कहते हैं कि ज्ञेय की आकृतियाँ में परिणमन करना हुई जितनी ज्ञान की पर्याय है उसमें ज्ञान का अस्मिन्त्वपना नहीं है। एकान्तवादी का निश्चयरूप में अभिप्राय है कि ज्ञेय का आश्रय पाकर ही ज्ञान की मत्ता है ऐसे मिथ्यादृष्टि एकान्तवादी के मन में स्वरूप में बाहर भ्रम उपजा है इसलिए वह वस्तु स्वरूप को साधने में भ्रष्ट है। वह अनुभव करता है कि जीवादि समस्त ज्ञेय वस्तु को जिस समय ज्ञान जानता है उसी समय ज्ञानमात्र वस्तु का अस्मिन्त्व है। एकान्तवादी जैसा मानता है वैसी वस्तुस्थिति नहीं है, जैसी स्याद्वादी मानता है वैसी है। अनेकान्तवादी वस्तु स्वरूप के साधने में समर्थ है। स्याद्वादी ज्ञानमात्र जीव वस्तु की ज्ञेयावस्था के जानपने में नास्तियने की प्रतीति करता है। ज्ञानमात्र जीव वस्तु अनादि में एक वस्तुरूप है, अविनश्वर है, बिना कोई उपाय किए सहज ही उसका ऐसा स्वभाव है। स्याद्वादी अनुभव

करता है कि जानपने की शक्ति में युक्त मैं जीव वस्तु हूँ— अविनश्वर ज्ञान-स्वरूप हूँ ॥११॥

संबंधा—कोउ दुरबुद्धि कहे पहने न हुतो जीव,
बेह उपजत उपज्यो है अब आइके ।
जोलों बेह तोलों बेह धारो फिर बेह नसे,
रहेगो असब ज्योति ज्योतिमें समाइके ॥

सद्बुद्धि कहे जीव अनावि को बेहधारि,
जब जानी होयगो कबहुं काल पाइके ।
तबही मों पर नजि अपनी स्वरूप भजि,
पावेगो परम पद करम नसाइके ॥११॥

स्वधरा

विश्रांतः परभावभावकलनान्नित्यं बहिर्बस्तुषु
नश्यत्येव पशुः स्वभावमहिमन्येकान्तनिश्चेतनः
सर्वस्मान्नियतस्वभावमभवन् जानाद्विभक्तो भवन्
स्याद्वादी तु न नाशमेति सहजस्पष्टीकृतप्रत्ययः ॥१२॥

कोई एकान्तवादी मिथ्यादृष्टि जीव ऐसा है जो वस्तु को पर्यायमात्र मानता है, द्रव्यरूप नहीं मानता है। जिनने भी समस्त ज्ञेय वस्तु की शक्ति रूप स्वभाव हैं उनको जान जानता है और जानना हुआ उनकी आकृति में परिणमन करता है। इस तरह ज्ञेय की शक्ति की आकृति रूप ज्ञान की पर्याय है उनसे जान वस्तु की सत्ता को मानता है। वह एकांतवादी जीव उससे भिन्न जो अपनी शक्ति की सत्ता मात्र है उसको नहीं मानता है। स्याद्वादी उसका समाधान करता है कि ज्ञान अपने सहज स्वभाव में समस्त ज्ञेय शक्ति को जानता है। परन्तु अपनी ज्ञान शक्ति के विचार से अस्तित्व है। एकान्तवादी ने निश्चय किया हुआ है कि ज्ञेय वस्तु की अनेक शक्ति की आकृतिरूप परिणमन करती हुई ज्ञान वस्तु पर्याय मात्र ही है। उसने ऐसा झूठा अभिप्राय बना लिया है कि ज्ञान की पर्याय जो ज्ञेय की शक्ति की आकृति रूप है उसी ने ज्ञानवस्तु के अस्तित्वपने को अवधारण किया है। एकान्तवादी जीव ज्ञानमात्र की निज शक्ति के अनादि निधन शाश्वत प्रताप से सर्वथा शून्य है।

भावार्थ—एकांतवादी स्वरूप की सत्ता को नहीं मानता। इसका स्याद्वादी समाधान करता है। जैसा एकांतवादी मानता है, वैसा नहीं है। स्याद्वादी अर्थात् अनेकान्तवादी विनाश को प्राप्त नहीं होता। भावार्थ—वह ज्ञानमात्र वस्तु की सत्ता को साध सकता है। अनेकान्तवादी जीव ने स्वभाव—शक्तिमात्र ज्ञानवस्तु के अस्मिन् से सम्बन्धित अनुभव दृढ़ किया है। जितने भी अपनी-अपनी शक्ति में विराजमान ज्ञेय रूप जीवादि पदार्थ हैं उनकी सत्ता की आकृति रूप जो जीव के ज्ञानगुण की पर्याय ने परिणमन किया है उससे ज्ञान मात्र की सत्ता भिन्न है ऐसा वह अनुभवता है ॥१२॥

संबंधा—कोउ पक्षपाती जीव कहे ज्ञेय के आकार,
परिणयो ज्ञान ताते चेतना समन है।
ज्ञेय के नसत चेतना को नाश ता कारण,
आत्मा अचेतन त्रिकाल मेरे मत है ॥

पंडित कहत ज्ञान महज अखंडित है,
ज्ञेयको आकार धरे ज्ञेयसों बिरत है।
चेतना के नाश होत सत्ता को विनाश होय,
याते ज्ञान चेतना प्रमाण जीव सत है ॥१२॥

शार्दूलबिक्रीडित

अध्यास्यात्मनि सर्वभावभवनं शुद्धस्वभावव्युतः

सर्वप्राप्यनिवारितो गतमयः स्वरं पशुः कीडति ।

स्याद्वादा तु विशुद्ध एव सति स्वस्य स्वभावं भरा-

दारुणः परभावभावविरहव्यालोकनिष्कम्पितः ॥१३॥

कोई एकांतवादी मिथ्यादृष्टि जीव ऐसा है जो वस्तु को द्रव्य मात्र मानता है, पर्यायरूप नहीं मानता है। जितने भी ज्ञेय वस्तु हैं उनकी अनन्त शक्ति है उनको जानता हुआ ज्ञान ज्ञेय की शक्ति की आकृतिरूप परिणमन करता है। उसको देख कर एकांतवादी मिथ्यादृष्टि जीव यह मान लेता है कि जितनी ज्ञेय की शक्ति है उतनी सब ज्ञान वस्तु ही है। इस दान का समाधान स्याद्वादी इस प्रकार करता है कि यह तो ज्ञान मात्र जीववस्तु का स्वभाव है कि समस्त ज्ञेय का ज्ञान प्राप्त जानता हुआ उसकी आकृति रूप परिणमन करे। परन्तु ज्ञेय की शक्ति तो ज्ञेय में है, ज्ञान वस्तु में नहीं है।

ज्ञान को जानने रूप पर्याय है ज्ञान वस्तु को मत्ता भिन्न है। मिथ्यावादी एकांत-दृष्टि जीव ज्ञेय और उपादेय के ज्ञान में रहित स्वच्छाचाररूप प्रवर्तन करता है।

भावायं—एकांतवादी जीव ज्ञेय को शक्ति को ज्ञान में भिन्न नहीं मानता है। जिनकी ज्ञेय की शक्ति है वह सब ज्ञान में है ऐसा मान कर ऐसा बौद्ध में प्रवर्तन करना है कि नाना शक्तिरूप ज्ञान है, ज्ञेय है ही नहीं। जिनकी भी जीवादि पदार्थ रूप ज्ञेय वस्तु है उनकी शक्तिरूप गुण पर्याय अंश भेदा का मत्ता का ज्ञानमात्र जीव वस्तु में शक्ति मान कर, ऐसा प्रतीति करके, ज्ञानमात्र जीववस्तु का विपर्ययरूप में अनुभव करता है। भावायं—समस्त द्रव्यों की शक्ति ज्ञानमात्र है और उनका आकृतिरूप ज्ञान ने परिणामन किया है इसीलिए वह सब शक्ति ज्ञान का ही मानता है। ज्ञेय को और ज्ञान की भिन्न मत्ता के अस्तित्व को नहीं मानता। मिथ्यावादी भिन्न मत्ता के अस्तित्व को नहीं मानता। मिथ्यावादी के कोई भाव परभाव नहीं है जिसमें उग बुद्ध उर ही गो वह समस्त स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द इत्यादि इन्द्रियों के विषयों को तथा मन-वचन-काय और नाना प्रकार की ज्ञेय की शक्तियों को निश्चय में मानता है कि मैं शरीर हूँ, मन हूँ, वचन हूँ, काय हूँ। मैं स्पर्श-रस-गंध-वर्ण-शब्द हूँ इत्यादि परभावों को अपना आप जानकर प्रवर्तन करता है। इसी का समाधान स्याद्वादी करता है। जैसी मिथ्यादृष्टि एकांतवादी को मान्यता है वस्तुस्थिति वैसी नहीं है। अनैकान्तवादी जीव मिथ्यात्व में रहित होकर प्रवर्तन करता है। ज्ञान वस्तु को जानने मात्र की शक्ति को उसकी अव्यक्त दृष्ट प्रतीति है। स्याद्वादी जीव ऐसा मानता है कि समस्त ज्ञेय की अनेक शक्ति की आकृतियों में ज्ञान पर्याय रूप से परिणामन करता है। ज्ञानवस्तु के अस्तित्वरूप सबही उसकी विपरीत बुद्धि नहीं है। स्याद्वादी जीव को सच्ची दृष्टि में आत्मिक मिला है और उसका साक्षात् अनुभव अमिट है ॥१३॥

संबंधा—कोउ महामूरख कहत एक पिंड मांदि,

जहाँलें प्रखित चित्त अंग लह लहे है।

जोगरूप भोगरूप नानाकार ज्ञेयरूप,

जेने भेद करम के तेते जीव कहे है ॥

मतिमान कहे एक पिंड मांदि एक जीव,

ताही के अनंत भाव अंग फैल रहे हैं।

पुद्गलसों भिन्न कर्म जोगसों प्रखिल लदा,

उपजे बिनसे विरता स्वभाव गहे है ॥१३॥

शार्दूलविक्रीडित

प्रादुर्भावविराममुद्रितबहुज्ज्ञानांशनात्मात्मना

निर्ज्ञानान् क्षणभंगसंगतितः प्रायः पशुनंश्यति ।

स्याद्वादी तु त्रिदात्मना परिमृशंश्चिद्वस्तु नित्योचितं

टङ्कोत्कीर्णघनस्वभावमहिमाज्ञानं भवन् जीवति ॥१४॥

काँई एकान्तवादी मिथ्यादृष्टि जाव ऐसा है कि वस्तु का पर्यायमात्र मानता है, द्रव्यका नही मानता है इसलिये अबुण्डधारा प्रवाहका परिणामन कर रह जान में जा हर समय उत्पाद और वध हो रहा है ता उसका पर्याय को विनशने देख कर जाव द्रव्य का विनाश मान लेता है । स्याद्वादी उसका समाधान करता है कि पर्याय दृष्टि में देखने में जीव वस्तु उपजती है और विनाश को प्राप्त होती है परन्तु द्रव्यदृष्टि में देख तो जीव सदा शाश्वत है । एकान्तवादी जीव ने यह जाना है कि जान गुण के अविभागप्रतिच्छेद उत्पाद और विनाशमें संयुक्त प्रवाहरूप हैं और उनके कारण हुए अनेक अवस्था भेद के जानपने के कारण हर समय में जो पर्याय का विनाश होता है उस पर्याय के साथ ही वस्तु का विनाश मानता है । ऐसा एकान्त मान्यता के कारण वह एकान्तवादी जीव शब्द जीव वस्तु के साधन में भ्रष्ट है । अनेकान्ती जीव उसको प्रतिबोधन करता है । जेसा एकान्तवादी कहता है वेसा एकान्तपना नहीं है । स्याद्वादी और अनेकान्तवादी जीव वस्तु को सिद्ध करने में समर्थ है । वह जान स्वरूप जीव वस्तु के द्वारा जान मात्र जीव वस्तु का सर्वकाल, शाश्वत, प्रत्यक्षरूप में आम्नादन करता अथवा अनुभव करता है । सर्वकाल एक रूप जानघनस्वभाव जिसका अमिट लक्षण है और जिसका अमिट लक्षण लोकप्रसिद्ध है, उस जीव वस्तु का स्याद्वादी जाव स्वयं अनुभव करता है ॥१४॥

संबंधा—कोउ एक भगवादी कहे एक रिड मॉरि,

एक जीव उपजन एक यिन्मत है ;

जाही ममें अंतर नवीन उत्पत्ति होय,

ताही समय प्रथम पुरातन वमत है ॥

सरवांगवादी कहे जैसे जन वस्तु एक,

सोही जन विविध तरंगनि समत है ।

तैसे एक आनम दरब गुण पर्यय से,
अनेक भयो पं एकरूप दरसत है ॥१४

शार्दूलविक्रीडित

टङ्कोत्कीर्णविशुद्धबोधविसराकारात्मतत्त्वाशया

वाञ्छत्युच्छलदम्बचित्परिणतेभिन्नं पशुः किञ्चन ।

ज्ञानं नित्यमनित्यतापरिगमेऽप्यासाद्यत्युज्ज्वलं

स्याद्वादी तदनित्यतां परमृशंश्चिद्वस्तु वृत्तिक्रमात् ॥१५॥

कोई मिथ्यादृष्टि एकांतवादी जीव ऐसा है जो वस्तु को द्रव्यरूप मानता है पर्यायरूप नहीं मानता है इसलिए समस्त ज्ञेय को जानना हुआ ज्ञान जब ज्ञयाकार परिणमन करता है तो एकांतवादी उसको अशुद्ध मानता है, ज्ञान की पर्याय नहीं मानता है । स्याद्वादी जीव उसका समाधान करता है कि द्रव्यदृष्टि में देखने पर ज्ञान वस्तु नित्य है तथा पर्यायदृष्टि से अनित्य है । इसलिए जिस समय समस्त ज्ञेय को जान रहा है उस समय ज्ञेय की आकृतिरूप ज्ञान की पर्याय परिणमन करती है, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है, अशुद्धपना नहीं है । एकांतवादी ज्ञेय का ज्ञाता होकर पर्यायरूप परिणमन करता है । उत्पादरूप तथा व्यय रूप अशुद्धपने से रहित ज्ञान गुण की पर्याय से भिन्न ज्ञेय के जानपने रूप से रहित वस्तु, मात्र कूटस्थ (अटल, जड़) रहती है ऐसा कुछ विपरीतपना मान कर एकांतवादी ज्ञान को ऐसा बनाना चाहता है कि सर्व काल एक-सा रहने वाले, समस्त विकल्पों से रहित ज्ञान-वस्तु के प्रवाह रूप जीववस्तु है । उसका स्याद्वादी समाधान करता है । कोई पर्याय उपजे, कोई विलेश इस भाव को रखने हुए स्याद्वादी ज्ञानमात्र जीव द्रव्य का अविनश्वररूप से अनुभवन करता हुआ, यद्यपि पर्याय द्वारा अनित्यपना घटित होता है, तथापि ज्ञान मात्र जीव वस्तु का सर्व काल एक-सा, समस्त विकल्पों से रहित स्वाद नेता है ।

भाषार्थ—पर्याय द्वारा जीव वस्तु अनित्य है ऐसा स्याद्वादी अनुभव करता है ॥१५॥

संबंधा—फोड बालबुद्धि कहे ज्ञायक शक्ति जोलों,

तोलों ज्ञान अशुद्ध जगत मध्य जानिये ।

ज्ञायक शक्ति काल पाय निटि आय जब,

तब अविरोध बोध बिमल बखानिए ॥

परम प्रवीण कहे ऐसी तो न बने बात,
जैसे बिन परकाश सूरज न मानिए ।
तैसे बिन जायक शक्ति न कहावे ज्ञान,
यह तो न परोक्ष परतक्ष परमानिए ॥१५॥

अनुष्टुप

इत्यज्ञानविमूढानां ज्ञानमात्रं प्रसाधयन्

आ मतस्त्वमनेकान्तः स्वयमेवानुभूयते ॥१६॥

पूर्वाक्त एकान्तवाद में जो मिथ्यादृष्टि जीवरान् मग्न हो रहो थी उसको अवश्य ही पूर्वाक्त प्रकार वर्णित अनेकान्त अथवा स्याद्वाद अपने प्रताप में बनान् अंगीकार करना ही पड़गा ।

भावार्थ—स्याद्वाद ऐसा प्रमाण है जिसको गुनने मात्र में एकान्तवादी भी अंगीकार करना है । स्याद्वाद प्रमाणित करना है कि जीव नेतना सर्वम्ब है । भावार्थ—जीव वस्तु ज्ञान मात्र है ऐसा स्याद्वादो मिथ्य कर सकता है एकान्तवादी नहीं ॥१६॥

बोहा—इहविधि आत्म ज्ञान हित, स्याद्वाद परमाण ।

जाके वचन विचार गों, मूल्य होइ मुक्तान ॥१६॥

अनुष्टुप

एवं तत्त्वव्यवस्थित्या स्वं व्यवस्थापयन् स्वयम् ।

अलघ्यं शासनं जैनमनेकान्तो व्यवस्थितः ॥१७॥

स्याद्वाद को कहने का आरम्भ किया था सो इतना कहने में पूर्ण हुआ । वह अनेकान्त अने अनेकान्तने का अनेकान्तने के द्वारा बरजारा में प्रमाण करना है, जीव के स्वका का साधना है, वह सर्वज्ञ वानराय प्रणीत है और उसका उपदेश अमिट है ॥१७॥

बोहा—स्याद्वाद आत्म वशा, ता कारण बलवान ।

शिवमायक बाधारहित, अल्प प्रसङ्गित ज्ञान ॥१७॥

द्वादश अध्याय

साध्य-साधक अधिकार

वसंततिलका

इत्याद्यनेकनिजशक्ति मुनिभरोऽपि

यो जानमात्रमयतां न जहाति भावः ।

एवं क्रमाक्रमविवर्तिविवर्तचित्रं

तद्द्रव्यपर्यप्रमयं चिदिहास्ति वस्तु ॥१॥

विद्यमान पूर्वोक्त जानमात्र जीवद्रव्य द्रव्यगुणपर्यायरूप है ।

भावार्थ—जीव द्रव्य का द्रव्यपना कहा । वह जीवद्रव्य पूर्वोक्त प्रकार 'पहला विनश यो अगला उपजे' विशेषण रूप है परन्तु 'न उपजे न विनश' इस अणुरूप भद्रपद्विनाश भी प्रवर्तन रहा है—अर्थात् उसमें परम अचभा है । भावार्थ—क्रमवर्ती पर्याय, अक्रमवर्तीगुण—इस प्रकार जीव वस्तु गुण-पर्यायमय है । जानमात्र जीववस्तु द्रव्यगुण पर्याय को आदि लेकर अनेक निमित्तपूर्ण है अर्थात् अस्मिन्त्व, वस्तुत्व प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, सूक्ष्मत्व, कर्तृत्व, भावित्व, संप्रदेशत्व, अमूर्तत्व रूप है । वह यद्यपि अनन्त गणना रूप द्रव्य की सामर्थ्य से सर्वकाल भवितावस्थ है तथापि अपने जानमात्रभाव को नहीं त्यागती है । भावार्थ—जो गुण अथवा पर्याय है वह सब चेतनारूप है इसीलिए चेतनामात्र जीव वस्तु है, प्रमाण है । भावार्थ—पूर्व में ऐसा कहा था कि उपाय अर्थात् जीववस्तु का प्राप्ति का साधन और उपेय अर्थात् साध्य वस्तु को कहेंगे । सो उसमें प्रथम ही साध्य रूप वस्तु का स्वरूप कहा, अब साधन कहने हैं ॥१॥

संबंधा—जोई जीव वस्तु अस्ति प्रमेय अगुरुलघु,

अभोगी समूरतीक परदेशवर्त है ।

उत्पत्तिरूप नाशरूप अविचलरूप
रत्नत्रयादि गुण भेद सों अनंत हैं ॥

मोई जीव द्रव्य प्रमाण सदा एकरूप,
ऐसे शुद्ध निश्चय स्वभाव निरंतर है ।
स्यादवाद मांहीं साध्यपद अधिकार कह्यो,
अब आगे कहिये को साधक सिद्धंत है ॥

बोहा—साध्य शुद्ध केवल दशा अथवा मिद्ध महंत ।
साधक अविरत आदि बुद्ध क्षीणमोह पर्यंत ॥१॥

वसंततिलका

नेकान्तमंगतदृशा स्वयमेववस्तु
तत्त्वव्यवस्थितिनिमिति प्रविलोकयन्तः ।
स्याद्वादशुद्धिमधिकामधिगम्य संतो
ज्ञातो भवन्ति जिननीतिमलंघयन्तः ॥२॥

इस प्रकार समुद्रादि जीव जी अनादि काल में कर्मबंध मगुक्त थे
सांप्रत सकल कर्मों का विनाश कर मोक्ष पद की प्राप्ति होने है । वे कथनों
के कहे हुए मार्ग पर ही चलते हैं । उस मार्ग का उल्लंघन कर अन्य मार्ग पर
नहीं चलते हैं । जो प्रमाण है ऐसे अनैकान्तरूप वस्तु के उपदेश में उनका
ज्ञान निमल हुआ है, उसकी सहायता पाकर वे जीवद्रव्य के द्रव्यरूप तथा
पर्यायरूप स्वरूप की स्याद्वाद में मिले हुए लोचन में साक्षात् प्रत्यक्ष रूप में
देखते हैं ॥२॥

कवित्त—ज्ञानदर्पित जिन के घट अंतर, निरखे द्रव्य मुगुण परजाय ।
जिन्हें के महज रूप दिन दिन प्रति, स्याद्वाद साधन अधिकार ।
जे केवल प्रणीत मार्ग मुख, चित्त चरण गले ठहराय ।
ते प्रवीण कर क्षीण मोहमन, अविचल होहि परमपद पाय ॥२॥

वसंततिलका

ये ज्ञानमात्र निज भावमयीमकंपां
भूमि भयंति कथमप्यपनीतमोहाः ।

ते साधकत्वमधिगम्य भवन्ति सिद्धा

मूढास्त्वममनुपलभ्य परिभ्रमन्ति ॥३॥

शुद्ध स्वरूप के अनुभव गभिन सम्यग्दर्शन जान चारित्र्यमयी कारण रत्नत्रयका जिनका आत्मा परिणामा है वे जीव सकल कर्मकलंक से रहित मोक्षपद को प्राप्त होते हैं। वे 'चिन्ता है सर्वस्व जिसका' ऐसे जबद्वय के निर्विकल्प अनुभव रूप मोक्ष को कारणरूप अवस्था को प्राप्त होते हैं अर्थात् एकाग्र होकर उस भूमिरूप परिणामने ह जा भूमि निर्वन्दरूप सुखगर्भित है और अनन्तकाल भ्रमण करने हुए कालवन्धन का पाकर उनका मिथ्यात्वरूप विभाव परिणाम मिट गया है।

भावाय—ऐसा जीव मोक्ष का साधक होता है। कहे हुए अर्थ को दृढ़ करने है—जिनका जीववस्तु का अनुभव नहीं है ऐसे मिथ्यादृष्टि जीव शुद्ध जीवस्वरूप के अनुभवरूप अवस्था का पाये बिना चतुर्गति संसार में रूलते हैं। भावाय—शुद्ध जीवस्वरूप का अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है, दूसरा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है ॥३॥

संबंधा—चाक सो फिग्न जाको समार निकट आयो,

पायो जिह्म सम्प्रवृत्त मिथ्यात्व नाश करिके ।

निरवृद्ध मनसा सुभूमि साधि लीनो जिन्ह,

कीनी मोक्ष कारण अवस्था ध्यान धरिके ॥

सोहो शुद्ध अनुभोषम्यासी अविनाशी भयो,

गयो ताको करम भरम रोग गरिके ।

मिथ्यामति अपने स्वस्वरूप न पिछाने ताले,

डोने जग जाल में अनन्त काल भरिके ॥३॥

वसन्ततलिका

स्याद्वाद कौशल सुनिश्चलसंयमभ्यां

यो भाषयत्यहरहः स्वमिहोपयुक्तः ।

ज्ञानक्रियानयपरस्परतीव्रमंत्रौ

पालीकृतः श्रयति भूमिमिमां स एकः ॥४॥

उसी जाति का जीव प्रत्यक्ष शुद्धस्वरूप के अनुभवरूप अवस्था के अवलम्बन के योग्य है अर्थात् ऐसी अवस्था रूप परिणामने का पात्र है जो

कोई सम्यग्दृष्टि जीव 'द्रव्यरूप तथा पर्यायरूप वस्तु के अनुभव का विपरीत-पने से रहित वस्तु जिस प्रकार है उस प्रकार में अंगीकार तथा समस्त रागादि अशुद्ध परिणति का त्याग'—इन दोनों की सहायता से जीव के शुद्ध स्वरूप को निरन्तर अखण्ड धाराप्रवाह रूप अनुभवता है तथा अपने शुद्ध स्वरूप के अनुभव में ही सर्वकाल एकारूप से तल्लीन है। शुद्ध जीव के स्वरूप का अनुभव मोक्षमार्ग है। शुद्ध स्वरूप के अनुभव बिना जो कोई क्रिया है वह सर्व मोक्षमार्ग से शून्य है। रागादि अशुद्ध परिणाम के त्याग बिना जो कोई शुद्ध स्वरूप का अनुभव होना कहता है वह ममस्त झूठा है अनुभव नहीं है। कुछ ऐसा ही अनुभव का भ्रम है कारण कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव रागादि परिणाम को भेट कर होता है। ऐसा है जो ज्ञाननय तथा क्रियानय का परस्पर अत्यन्त मिश्रण उसका विवरण-शुद्ध स्वरूप का अनुभव रागादि अशुद्ध परिणति को भेट कर होता है और रागादि अशुद्ध परिणति का विनाश शुद्ध स्वरूप के अनुभव को लिए हुए है। सम्यग्दृष्टि जीव इन दोनों की मंत्री का पात्र हुआ है अर्थात् ज्ञाननय तथा क्रियानय का एक स्थानक है।

भावार्थ—दोनों नयों के अर्थ से विराजमान है ॥४॥

मर्बया—जे जीव हरब रूप तथा परयाय रूप,

बोउ न प्रमाण वस्तु शुद्धता गहत हैं।

जे अशुद्ध भावनि के त्यागी भये सरवया,

बिषे मों विमुक्त हूँ बिरागता बहन हैं ॥

जे जे ग्राह्य भाव त्याज्य भाव बोउ भावनि कों,

अनुभी अभ्यास बिषे एकता करन हैं।

तेई ज्ञानक्रिया के अराधक महज मोक्ष,

मार्ग के साधक अबाधक महत हैं ॥४॥

यसन्ततलिका

चित्पिङ्ग्वन्दिमबिलासिविकासहासः

शुद्धप्रकाशभरनिर्भर सुप्रभातः।

आनन्दमुस्थितसदास्वलितैकरूप-

स्तस्यैव चायमुदयत्यचलाचिरात्मा ॥५॥

पूर्वोक्त जीव को अवश्य ही सकल कर्म का विनाश कर जीव पदार्थ प्रगट होता है। अनन्त चतुष्टयरूप होता है। वह जीवपदार्थ सर्वकाल एकरूप

केवलज्ञान व केवलदान का नेजपुञ्ज है, ज्ञानपुञ्ज के प्रताप की एकरूप परिणति ऐसा जा प्रकाशस्वरूप उसका निधान है और रागादि अशुद्ध परिणति को मेट कर होने वाले शुद्धस्वरूप परिणाम की बार-बार होने वाली शुद्धस्वरूप परिणति का उसमें साक्षात् उद्योत हुआ है ।

भावाथं - जिस प्रकार रात्रि सम्बन्धी अन्धकार के मिटने पर दिवस उद्योतस्वरूप प्रगट होता है उसी प्रकार मिथ्यात्व रागद्वेष रूप अशुद्ध परिणति को मेटकर शुद्धत्व परिणाम विराजमान जीवद्रव्य प्रगट होता है और द्रव्य के परिणाम रूप अतीन्द्रिय मुख के कारण आकुलता में रहितपने में जिसका सर्वस्व सर्वकाल एकरूप है और अमिट है ॥१॥

तोहा - विनमि अनादि अशुद्धता, होइ शुद्धता पोख ।

ता परिणति को बूध कहें, ज्ञान क्रिया सों मोख ॥

सर्वथा - जाके घट अन्तर मिथ्यात अन्धकार गयो,

भयो परकाशशुद्ध समकिन भान को ।

जाको मोह निद्रा घटी ममता पलक फटी,

जाने निज मरम अवाची भगवान को ।

जाको ज्ञान तेज बायो उहिम उदार जग्यो,

लख्यो मुख पोष ममरम मुधा पान को ।

ताही मुखिचक्षण को संसार निकट आयो,

पायो तिन मारग मुगम निरवान को ॥५॥

वसन्ततलिका

स्याद्वाददीपि तिसन्महसि प्रकाशे

शुद्धस्वभावमहिमन्युदिते मयीति ।

किं बन्धमोक्षपथपातिभिरन्यभावं-

नित्योदयः परमयं स्फुरतु स्वभावः ॥६॥

सर्वकाल एकरूप में प्रगट जो विद्यमान जीवपदार्थ है वह एक अनुभवरूप प्रगट होओ । पूर्वोक्त विधि में 'मैं शुद्ध जीवस्वरूप हूँ' ऐसा अनुभवरूप प्रगट होने पर अनेक अन्य विकल्पों में क्या प्रयोजन है ? वे अन्य समस्त भाव मोह-राग-द्वेष-बंध के कारण हैं, सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य मोक्ष मार्ग हैं—ऐसे अनेक पक्षों में पड़ने वाले हैं अर्थात् अपने-अपने पक्ष को कहने रूप अनेक विकल्पों वाले हैं ।

भावार्थ—ऐसे विकल्प जितने काल तक होने हैं उतने काल तक शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं होता। शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर ऐसे विकल्प विद्यमान ही नहीं होने, विचार किसका किया जाये। वह शुद्ध जीव सर्वकाल उद्योतस्वरूप है, द्रव्यरूप तथा पर्यायरूप में उसका प्रत्यक्ष ज्ञानमात्र स्वरूप प्रगट हुआ है ॥६॥

सबंया -जाके हिरदे में स्याद्वाद साधना करत,

शुद्ध आत्म को अनुभो प्रगट भयो है।

जाके संकल्प विकल्प के विचार मिटि,

सदाकाल एकीभाव रस परिणयो है।

जाने बंध विधि परिहार मोक्ष अंगीकार,

ऐसो सुविचार पक्ष मोउ छाँडि दयो है।

जाकी ज्ञान महिमा उद्योत दिन दिन प्रति,

सोई भवसागर उलंघि पार गयो है ॥६॥

वसन्ततलिका

चित्रात्मशक्तिसमुदायमयोऽयमात्मा

सद्यः प्रणश्यति नपेक्षणखंडघमानः ।

तस्मादखंडमनिराकृतखंडमेक-

मेकान्तशांतमचलं चिदहं महोऽस्मि ॥७॥

तिस कारण में मैं ज्ञानमात्र प्रकाश पृच्छत है अखण्डित प्रदेश हैं, किसी कारण में अखण्ड नहीं हुआ हैं सहज ही अखण्ड रूप हैं, समस्त विकल्पों में रहित हैं, सर्वथा प्रकार सर्व पर द्रव्यों में रहित हैं और अपने स्वरूप में सर्व-काल में अन्यथा नहीं हैं—ऐसा चैतन्यस्वरूप मैं हूँ क्योंकि यह जीववस्तु द्रव्याधिक पर्यायाधिक ऐसे अनेक विकल्प रूप नाचनों के द्वारा अनेकरूप देखा हुआ तो खण्ड-खण्ड होकर मन में नाश को प्राप्त होता है।

प्रश्न—इतने नय एक में कैसे घटने है ?

उत्तर—जीवद्रव्य ऐसा ही है कि अस्मिपना, एकपना, अनेकपना, ध्रुवपना, अध्रुवपना इत्यादि अनेक उसमें गुण हैं और उन गुणों का द्रव्य में अभिन्नपना है अर्थात् उन रूप ही जीवद्रव्य है, एक नय एक शक्ति को कहता है किन्तु अनन्त शक्तियाँ हैं इस कारण एक-एक नय करने हुए अनन्त

नय होने है। ऐसा करने हुए बहुत विकल्प उपजने हैं, जीव का अनुभव खो जाना है। इसलिए निविकल्प जानमात्र वस्तु अनुभव करने योग्य है ॥७॥

संबंधा—अस्तिरूप नास्ति अनेक एक धिर रूप,
अधिर इत्यादि नान रूप जीव कहिये।

दोसे एक नय की प्रतिपक्षी ने अपर दूजी,
ने को न दिखाय वाद विवाद में रहिये ॥

धिरता न होय विकल्प की तरंगनि में,
चंचलता बढ़े अनृभी दशा न लहिये।
ताते जीव अचल प्रबाधित अखण्ड एक,
ऐसी पद माधिके समाधि सुख गहिये ॥७॥

गद्य

न द्रव्येण खंडयामि न क्षेत्रेण खंडयामि न कालेन खंडयामि।

न भावेन खंडयामि सुविशुद्ध एको जानमात्रः भावोऽस्मि ॥८॥

मैं वस्तुस्वरूप हूँ, चेतनामात्र ही मेरा सर्वस्व है, समस्त भेद विकल्पों से रहित हूँ, द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म रूप उपाधि से रहित हूँ। जीव स्वद्रव्यरूप है—ऐसे अनुभवने पर भी मैं अखण्डित हूँ। जीव स्वकालरूप है—ऐसे अनुभवने पर भी अखण्डित हूँ। जीव स्वभावरूप है—ऐसे अनुभवने पर भी अखण्डित हूँ।

भावार्थ—एक जीव वस्तु स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभावरूप चार प्रकार के भेदों द्वारा कही जाती है तथापि चार सत्ता नहीं है, सत्ता एक है। दृष्टान्त—चार सत्ता इस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार एक आम्रफल चार प्रकार है, इसमें कोई अंश रस है, कोई अंश छिलका है, कोई अंश गुठली है, कोई अंश मीठा है, उसी प्रकार एक जीववस्तु में ऐसा नहीं है कि कोई अंश जीवद्रव्य है, कोई अंश जीव क्षेत्र है कोई अंश जीवकाल है कोई अंश जीवभाव है। ऐसा मानने पर सर्व विपरीत होता है। इस कारण इस प्रकार है कि जैसे एक आम्रफल स्पर्श रस गंध वर्ण विराजमान पुद्गल का पिण्ड है, स्पर्शमात्र से विचारने पर स्पर्श मात्र है, गंधमात्र से विचारने पर गंध मात्र है और वर्ण मात्र से विचारने पर वर्ण मात्र है वैसे ही एक जीववस्तु स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव विराजमान है इसीलिए स्वद्रव्यरूप से विचारने पर स्वद्रव्यमात्र है, स्वक्षेत्ररूप से विचारने पर स्वक्षेत्रमात्र है, स्वकालरूप से

विचारने पर स्वकालमात्र है व स्वभावरूप में विचारने पर स्वभावमात्र है । इस कारण ऐसा कहा कि जो वस्तु है वह अखण्डित है । अखण्डित शब्द का ऐसा अर्थ है ॥८॥

मवेया—जैसे एक पाको आम्रफल ताके चार अंश,
रस जाली गुठली छीलक जब मानिये ।
ये तो न बने पं ऐसे बने जैसे वह फल,
रूप रस गन्ध फास अखण्ड प्रमानिये ॥

तैसे एक जीव को दस क्षेत्र काल भाव,
अंश भेद करि भिन्न-भिन्न न बखानिये ।
द्रव्यरूप क्षेत्ररूप कालरूप भावरूप,
चारों रूप अलख अखण्ड सत्ता मानिये ॥८॥

शालिनी

योऽयं भावो ज्ञानमात्रोऽहमस्मि, जेयो जेय ज्ञानमात्रः स नैव ।
जेयो जेयज्ञानकल्लोलवल्लग्न, ज्ञानजेयज्ञातृमद्वस्तुमात्रः ॥९॥

जेय जायक सम्बन्ध के ऊपर बहुत भ्रान्ति चलती है सो कोई ऐसा समझगा कि जीव वस्तु जायक व पुद्गल में लेकर भिन्न रूप—छः द्रव्य पर्यन्त गव जेय है । सो ऐसा तो नहीं है । जैसा यहाँ कहने है वैसा है—मैं जो काई चेतना सर्वस्व ऐसा वस्तुरूप हूँ वह मैं जेयरूप हूँ परन्तु 'अपने जीव में भिन्न छह द्रव्यों के समूह का जानपना मात्र' ऐसा जेयरूप नहीं हूँ ।

भावाथ—इस प्रकार है कि मैं जायक और समस्त छह द्रव्य मेरे जेय—ऐसा तो नहीं है । वास्तविक ज्ञान अर्थात् जानपनारूप शक्ति, जेय अर्थात् जानने योग्य शक्ति और जाना अर्थात् अनक शक्ति विराजमान वस्तुमात्र—ऐसे तीन भेद मेरा स्वरूपमात्र है, मैं ऐसा जेय रूप हूँ । भावाथ—इस प्रकार है कि मैं अपने वरूप को वेश वेदक रूप में जानता हूँ इसलिए मेरा नाम ज्ञान । मैं आप अपने द्वारा जानने योग्य हूँ इसलिए मेरा नाम जेय, ऐसी दो शक्तियों में लेकर अनन्त शक्ति रूप हूँ इसलिए मेरा नाम ज्ञाना—ऐसा नाम भेद है, वस्तु भेद नहीं है । जीव जायक है और जीव जेय रूप है—ऐसा जो वचन भेद उसमें मैं भेद को प्राप्त होता हूँ । भावाथ—वचन का भेद है । वस्तु का भेद नहीं है ॥९॥

सबैया—कोउ ज्ञानवान कहे ज्ञान तो हमारो रूप,
 जेय बट्ठब्य सो हमारो रूप नाहीं ह ।
 एक ने प्रमाण ऐमे दूजो अब कहूं जेम,
 सरस्वती प्रक्खर अरथ एक ठाहीं ह ॥

तेसे ज्ञाता मेरो नाम ज्ञान खेनना बराम,
 जेय रूप सकति अनंत मुझ पांही ह ।
 ता कारन वचन के भेद भेद कहूं कोउ,
 ज्ञाता ज्ञान जेय को बिलास ससा मांही ह ॥

बोपाई—स्व-पर प्रकाशक शक्ति हमारी, ताते वचन भेद भ्रम भारी ।
 जेय वशा बुविधा परकाशी, निजरूपा पररूपा भासी ॥

बोहा—निजस्वरूप आनम शक्ति, पर रूप पर वस्न ।
 जिगह लखि लोनी पेख यह, तिन्हें लखि लियो समस्त ॥६॥

पृथ्वी

क्वचिद्भूतसति मेचकं क्वचिन्मेचकामेचकं

क्वचित्पुनरमेचकं सहजमेव तत्त्वं मम ।

तथापि न विमोहयत्यमलमेधसां तन्मनः

परस्परसुसंहृतप्रकटशक्तिचक्रं स्फुरत् ॥१०॥

इस शास्त्र का नाम नाटक समयसार है इसलिए जिस प्रकार नाटक में एक भाव अनेक रूप में दिखाया जाता है उसी प्रकार एक जीवद्रव्य अनेक भावों द्वारा साधा जाता है मेरा ज्ञानमात्र जीवपदार्थ कमसंयोग में रागादि विभावरूप परिणति से देखने पर अशुद्ध है—ऐसा आस्वाद आता है पर ऐसा एकान्त नहीं है । ऐसा भी है कि वह एक वस्तु मात्र रूप देखने पर शुद्ध है—पर ऐसा भी एकान्त नहीं है । अशुद्ध-परिणतिरूप तथा वस्तुमात्ररूप एक ही बार में देखने पर वह अशुद्ध भी है शुद्ध भी है—इस प्रकार दोनों विकल्प घटित होते हैं । स्वभाव से ऐसा ही है तो भी सम्यग्दृष्टि जीवों की तत्त्वज्ञानरूप जो बुद्धि है वह संशयरूप नहीं होती ।

भावार्थ—जीव का स्वरूप शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है । शुद्ध-अशुद्ध भी है—ऐसा कहने पर अवधारण करने में भ्रम को स्थान है तथापि जो स्याद्वावरूप वस्तु का अवधारण करते हैं उनके लिए सुगम है । भ्रम उत्पन्न

नहीं होना है। जीव वस्तु तो परस्पर मिली हुई स्वानुभवगोचर जीव की अनेक शक्तियों का समूह है और सर्वकाल उद्योतमान है ॥१०॥

संबंधा—करम अवस्था में अशुद्धसो विलोकित,
करम कलंक सों रहित शुद्ध अंग है।
उभे नय प्रमाण समकाल शुद्धाशुद्ध रूप,
ऐसो पर्यायधारी जीव नानारंग है ॥

एक ही मर्म में त्रिधारूप पे तथापि याकी,
अखण्डित चेतना शक्ति सरबंग है।
यह स्याद्वाच याको भेद स्याद्वाची जानै,
मूल न माने जाको हियो दृग-भंग है ॥१०॥

पृथ्वी

इतो गतमनेकतां दधदितः सदाप्येकता-
मितः क्षणविभंगुरं ध्रुवमितः सर्वबोधयात् ।
इत परमविस्तृतं धृतमितः प्रदेशनिर्ज-
रहो सहजमात्मनस्तद्विबुधमद्भुतं बभूव ॥११॥

अहो ! जीववस्तु की अनेकान्त स्वरूप ऐसी आत्मा के गुणस्वरूप लक्ष्मी अचम्भा उपजानी है। वह जीव वस्तु पर्याय दृष्टि में देखने पर अनेकतारूप भाव को प्राप्त हुई है, द्रव्य रूप में देखने पर सदा ही एक है, ऐसी प्रतीति को उत्पन्न करती है। 'समय-समय प्रति अखण्ड धाराप्रवाह रूप परिणमनी है' ऐसी दृष्टि में देखने पर वह विनशनी है, उपजती है। 'सर्वकाल एक रूप है' ऐसी दृष्टि में देखने पर सर्वकाल अविनश्वर है ऐसा विचार करने पर शाश्वत है। वस्तु को प्रमाण दृष्टि में देखने पर प्रदेशों में लोक प्रमाण है, ज्ञान में ज्ञेय प्रमाण है। निज प्रमाण की दृष्टि से देखने पर अपने प्रदेशमात्र प्रमाण है ॥११॥

संबंधा—निहृषं हरष दृष्टि होजे तब एक रूप,
गुण परयाय भेद भावसों बहुत हैं।
असंख्य परदेश संजुगत सत्ता प्रमाण,
ज्ञान की प्रभा सों लोकाऽलोकमानजुत है ॥

परजे तरंगनि के अंग छिन भंगुर हैं,
चेतना सकति सों अर्द्धाङ्गिन अच्युत है ।
मो है जीव अगत विनायक जगतसार,
जाकी मौज महिमा अपार अद्भुत है ॥११॥

पृथ्वी

कषायकलिरेकतः स्वलति शांतिरस्त्येकतो
भवोपहतिरेकतः स्पृशति मुक्तिरप्येकतः ।
जगत्त्रितयमेकतः स्फुरति त्रिच्चकास्त्येकतः
स्वभावमहिमाऽमनो विजयतेऽद्भुतादद्भुतः ॥१२॥

जीवद्रव्य की स्वरूप की महिमा सबसे उत्कृष्ट है । वह आश्चर्य में आश्चर्यरूप है । विभावपरिणाम शक्ति रूप विचारने पर मोह-राग-द्वेष का उपद्रव होकर वह स्वरूप में भ्रष्ट हो परिणमना है ऐसा प्रगट ही है । जीव के शुद्ध स्वरूप का विचार करने पर वह चेतना मात्र स्वरूप है, रागादि अशुद्धपना विद्यमान ही नहीं है । अनादिकर्मसंयोग रूप परिणमा है इस कारण संसार चतुर्गति में अनेक बार परिभ्रमण है । जीव के शुद्ध स्वरूप का विचार करने पर जीववस्तु सर्वकाल मुक्त है ऐसा अनुभव में आता है । 'जीव का स्वभाव स्व-पर जायक है' ऐसा विचार करने पर समस्त जेय वस्तु की अनंत अनागत वर्तमान कालगोचर पर्याय एक समय मात्र काल में ज्ञान में प्रतिबिम्बरूप है । वस्तु के स्वरूप भत्तामात्र का विचार करने पर शुद्ध ज्ञानमात्र शोभित होता है ।

भावार्थ—व्यवहारमात्र में ज्ञान समस्त जेय को जानता है, निश्चय में नहीं जानता है अपना स्वरूपमात्र है क्योंकि जेय के साथ व्याप्य-व्यापक रूप नहीं है ॥१२॥

संबंधा—विभाव शक्ति परणति सों विकल दीसे,
शुद्धचेतना विचार तें सहज संत है ।
करम संयोग सों कहावे गति को निबासी,
निहृवं स्वरूप सदा मुक्त महंत है ॥

ज्ञायक स्वभाव धरं लोकालोक परकासी,
सत्ता परमाण सत्ता परकाशबन्त है ।

मो है जीव जानत जहान कौतुक महान्,
जाकी कीरति कहीं न अनादि अनन्त है ॥१२॥

मालिनी

जयति सहजतेजः पुञ्जमज्जतित्रलोकी
स्वल्पदलिलविकल्पोऽप्येक एव स्वरूपः ।
स्वरसविसरपूगच्छिन्नतत्त्वोपलंभः,
प्रसन्ननियमिताचिद्विचचमत्कार एषः ॥१३॥

अनुभव प्रत्यक्ष ज्ञानमात्र जीववस्तु सर्वकाल में जयवन्त प्रवर्त्तों ।

भावार्थ—वह माक्षात् उपादेय है । द्रव्य के स्वरूप भूत केवलज्ञान में ज्ञेय रूप से मग्न समस्त ज्ञेयवस्तु के कारण उस जीववस्तु में अनेक प्रकार पर्यायभेद उत्पन्न हुआ है तो भी वह एक ज्ञानमात्र जीववस्तु है । चेतनावरूप की अनन्त शक्ति से वह समग्र है और अनन्त काल तक शाश्वत रहने वाले वस्तुस्वरूप की उसे प्राप्ति हुई है और ज्ञानावरणकर्म का विनाश होने पर उसका नियमित केवलज्ञान स्वरूप प्रगट हुआ है । भावार्थ—परमात्मा माक्षात् निरावरण है ॥१३॥

मर्बया—पंच परकार ज्ञानावरण को नाश करि,
प्रगटी प्रसिद्ध जग मांहि जगमगी है ।
ज्ञायक प्रभा में नाना ज्ञेय की अवस्था धरि,
अनेक भई पं एकता के रस पगी है ॥

याही भाँति रहेगी अनन्तकाल परघत,
अनन्त शक्ति फेरि अनन्त सों लगी है ।
नरबैह देखन में केवल स्वरूप शुद्ध,
ऐसी ज्ञानज्योति की तिला ममाधि जगी है ॥१३॥

मालिनी

अविचलितचिदात्मन्यात्मनात्मानमात्म-
न्यनवरतनिमग्नं धारयद्व्यस्तमोहम् ।
उदितममृतचन्द्रज्योतिरेतस्समन्ता-
उज्ज्वलतु विमलपूर्णं निःसपत्नस्वभावम् ॥१४॥

प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान 'अमृतचन्द्रज्योति' प्रगट हुई। 'अमृतचन्द्र-ज्योति' पद के दो अर्थ हैं। प्रथम अर्थ—मोक्ष रूप चन्द्रमा का प्रकाश प्रगट हुआ अर्थात् 'शुद्ध जीवस्वरूप मोक्षमार्ग' ऐसे अर्थ का प्रकाश हुआ। दूसरा अर्थ—अमृतचन्द्र नाम है टीका के कर्ता आचार्य का सो उनकी बुद्धि का प्रकाश रूप शास्त्र सम्पूर्ण हुआ। शास्त्र को आशीर्वाद कहते हैं नहीं है कोई शत्रु जिसका ऐसा अवाधित स्वरूप सर्वकाल सर्वप्रकार परिपूर्णप्रताप-संयुक्त प्रकाशमान होओ। यह शास्त्र पूर्वा पर विरोधरूप मल से रहित है, अर्थ में गम्भीर है तथा भ्रान्ति को इसने मूल से उखाड़ दिया है।

भावार्थ इस शास्त्र में शुद्ध जीव का स्वरूप निःसन्देहरूप में कहा है। ज्ञानमात्र शुद्धजीव के द्वारा शुद्धजीव में शुद्ध जीव को निरन्तर अनुभव-गोचर करने हुए आत्मा का सर्वकाल एकरूप चेतना ही स्वरूप है। नाटक समयसार में अमृतचन्द्र मूरि द्वारा कहा हुआ साध्य-साधक भाव सम्पूर्ण हुआ। नाटक समयसार शास्त्रपूर्ण हुआ। यह आशीर्वाद वचन है ॥१४॥

संबंधा—अक्षर अरथ में मगन रहे सदा काल,
महामुल्लेखा जंसी सेवा कामगवि की।
अमल अबाधित अलख गुण गाथना है,
पावना परम शुद्ध भावना है भवि की ॥

मिथ्यात तिमिर अपहारा वर्धमान धारा,
जंसी उभं जामलों किरण दीये रवि की।
ऐसी है अमृतचन्द्र कला त्रिषारूप धरे,
अनुभव वशा ग्रंथ टीका बुद्धि कवि की ॥

बोहा—नाम साध्य साधक कह्यो, द्वार द्वादशम ठीक।

समयसार नाटक सकल, पूरण भयो सटीक ॥१४॥

शार्दूलविक्रीडित

यस्माद्द्वंद्वं तमभूत्पुरा स्वपरयोर्भूतं यतोऽत्रान्तरं
रागद्वेषपरिग्रहे सति यतो जातं क्रियाकारकः।
भुञ्जाना च यतोऽनुभूतिरलिलं लिप्ता क्रियायाः फलं
तद्विज्ञानघनौघमगमधुना किञ्चिन्न किञ्चित्किल ॥१५॥

निश्चय से जिसका अवगुण कहेंगे ऐसा जो कुछ एक पर्यायाधिक नय

से मिथ्यादृष्टि जीव के अनादिकाल से लेकर नाना प्रकार की भोगसामग्री को भोगते हुए मोह-राग-द्वेषरूप अशुद्ध परिणति के कारण जो कर्म का बन्ध अनादिकाल से होता था सो सम्यक्त्व की उत्पत्ति से लेकर शुद्ध जीवस्वरूप के अनुभव में समाता हुआ मिट गया सो मिटने पर कुछ है ही नहीं, जो था सो रहा। उस क्रिया के फल के अवगुण कहते हैं—उस क्रिया के फल के कारण ही 'यह आत्मस्वरूप—यह परस्वरूप' ऐसा अनादिकाल से लेकर द्विविधापन हुआ।

भावायं—मोह-राग-द्वेष जीव की स्वचेतनापरिणति है ऐसा माना। और उस क्रियाफल के कारण शुद्ध जीववस्तु के स्वरूप में अन्तराय हुआ। भावायं जीव का स्वरूप तो अनन्त चतुष्टयरूप है पर उस क्रिया फल के कारण जीव ने अनादि से लेकर अनन्त काल गया, अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त किया व चतुर्गति संसार का दुःख प्राप्त किया। उस क्रिया के फल से अशुद्धपरिणतिरूप परिणाम हुआ और ऐसा होने पर 'जीव रागादि परिणामों का कर्ता है और भोक्ता है' इत्यादि अनेक विकल्प उत्पन्न हुए। और उस क्रिया के फल के कारण जीव ने आठ कर्मों के उदय का स्वाद भोगा।

भावायं—इस प्रकार है कि आठ ही कर्मों के उदय से जीव अत्यन्त दुःखी है सो भी क्रिया के फल के कारण ही है ॥१५॥

बोहा—अब कवि कुछ पूरब बशा, कहे आप सों आप।

सहज ह्वं मन में धरे, करे न पड़बास्ताप ॥

संबंधा—जो मैं आपा छाँड़ दोनो पररूप गहि लीनो,

कीनो न बसेरो तहां जहां मेरो थल है।

भोगनि को भोगी ह्वं करम को करता भयो,

हिरबं हमारे राग द्वेष मोह मल है ॥

ऐसी बिपरीत चाल भई जो अतीत काल,

सो तो मेरे क्रिया की ममता ही को फल है।

ज्ञानदृष्टि भासी भयो क्रिया सों उबासी बह,

मिथ्यामोह निद्रा में सुपन को सो फल है ॥१५॥

उपजाति

स्वशक्तिसंसूचितवस्तुतत्त्वं-ग्याख्याकृतेयं समयस्य शब्दः ।

स्वरूपगुप्तस्य न किंचिदस्ति, कर्तव्यमेवामृतचन्द्रसूरेः ॥१६॥

ग्रन्थकर्त्ता का नाम अमृतचन्द्रमूरि है। यह नाटक समयसार उनका कर्त्तव्य नहीं है।

भावाथ—इस प्रकार है कि नाटक समयसार ग्रन्थ की टीका के कर्त्ता अमृतचन्द्र नामक आचार्य प्रगट है तथापि वे महान हैं, बड़े हैं, संसार में विरक्त हैं इसलिये ग्रन्थ करने का अभिमान नहीं करते हैं। द्वादशांग-रूप मूत्र अनादि निधन है, किसी ने किया नहीं है ऐसा जान कर अमृतचन्द्रमूरि ने अपने को ग्रन्थ का कर्त्ता नहीं माना है कारण कि शुद्ध जीव-स्वरूप की नाटक समयसार नामक ग्रन्थरूप व्याख्या ऐसी वचनात्मक शब्दराशि में की गई है जिसमें स्वयं अर्थ को सूचित करने की शक्ति है और जिसके द्वारा जीवादि पदार्थों का द्रव्य-गुण-पर्यायरूप, उत्पाद व्यय ध्रुव्य रूप अथवा हेय उपादेय रूप निश्चय ही प्रकाशमान हुआ है ॥१६॥

बोहा—अमृतचन्द्र मुनिराजकृत, पूरण भयो गरंथ ।

समयसार नाटक प्रगट, पंचम गति को पंथ ॥१६॥

॥ इति श्री अमृतचन्द्र कृत समयसार की राजमल्लीय टीका समाप्त ॥